

تعلیماتِ صوفیائے مدار پر مبنی ایک نایاب کتاب

ستر ہوئی شریف

جدید ایڈیشن

(حصہ 1 تا حصہ 2)

افکارِ صوفیاء

مصنف

حضرت بابا حیدر شاہ ارغونی علیہ الرحمہ

مفتی محمد ہاشم

محشی

(ریسرچ، اسکالر، ریسرچ سینٹر، کراچی)

(متوفی: 1395ھ)

مکتبہ تحقیقاتِ قطب مدار، کراچی۔

ناشر

تعلیمات صوفیاء کرام پر مبنی ایک نایاب کتاب ”سترہویں شریف“
(تخریج شدہ، جدید ایڈیشن)

سترہویں شریف

افکار صوفیاء

(حصہ 1 تا 2)

مصنف: حضرت بابا حیدر علی شاہ ارغوانی علیہ الرحمہ
(متوفی: 1395 ہجری)

محقق: مفتی محمد ہاشم

(ریسرچ اسکالر: دی ریسرچ سینٹر، کراچی)

مکتبہ تحقیقات قطب مدار
کراچی

سلسلہ اشاعت نمبر 05

بیاد: قطب الاقطاب حضرت سید بدیع الدین قطب المدارس رحمۃ اللہ علیہ
(متوفی: 838 ہجری)

(جملہ حقوق بحق محشی محفوظ ہیں)

نام کتاب : سترہویں شریف (افکار صوفیاء)

مصنف : حضرت بابا حیدر علی شاہ ارغوانی علیہ الرحمہ

محشی : مفتی محمد ہاشم

(ریسرچ اسکالر: دی ریسرچ سینٹر، کراچی)

تقریظ : پروفیسر محمد آصف عظیمی قادری مدظلہ العالی

(بانی: العلمیہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ، مکتبہ علمیہ کراچی)

طبع اول : جمادی الاول 1433ھ بمطابق 2012ء

کمپوزنگ : قاضی معین احمد

دی ریسرچ سینٹر، کراچی (0301-3815991)

طباعت : نیو مجاز پریس بوہرہ پیر، کراچی۔ فون: 32762319

تعداد : 1000

ناشر : مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی

ملنے کا پتہ : گلی نمبر 3، رامسوامی، ملت نگر، شاہ مدار اسٹریٹ،

نادرا آفس والی گلی کراچی۔ موبائل: 0334-3351709

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
5	عرض ناشر	
6	تقریظ طویل	
8	دیباچہ	
9	محشی کے قلم سے.....!	
10	تعارف مصنف	
12	تعارف محشی	
13	مجلس اول (1):	
14	فقیر کی تعریف	
14	مقام فقر کے جلوے	
15	فقر اور جہالت	
20	فوائد سترہویں شریف	
21	ختم شریف مجلس اول	
22	مجلس دوم (2):	
23	مرتبہ مدار اور احادیث کریمہ	
24	مرتبہ مدار اور اقوال صحابہ و صالحین	
25	بیعت اویسی کی حقیقت	
26	شیطان و وسوسہ	
28	حدیث کریمہ ((موتوا قبل ان تموتوا)) کی تشریح	
29	مقام صمدیت	
30	صاحب مدار کے اختیارات	
32	نصیر الدین کی گنجی توبہ	
33	”نصوص“ نامی شخص کی توبہ کا دلچسپ واقعہ	

36	لمنگ برون پنگ کی وضاحت
37	مراتب ولایت
38	اوتاد کی تعریف
38	ابدال کی تعریف
38	زاهد کی تعریف
40	اللہ تعالیٰ کی اولیاء سے محبت
44	دنیا کی محبت
46	صوم وصال کا معنی
46	جمال رب لم یزل
49	تعارف بایزید بسطامی علیہ الرحمہ
53	وصال
57	تعارف خاندان سید بدیع الدین علیہ الرحمہ
57	ولادت شریف
57	تعلیم و تربیت
58	بیعت و خلافت
59	ہندوستان تشریف آوری
59	وصیت قطب مدار
59	وصال
62	سلاسل قطب مدار
62	(عاشقان مدار
63	(طالبان مدار
63	(دیوانگان مدار
63	(خادمان مدار
63	ختم شریف مجلس دوم
64	کتابیات

عرض ناشر

الحمد للہ! مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم نے سلسلہ بدیعہ المعروف مدار ویہ (منسوب حضرت سید بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمہ) سے متعلق کتاب ”سترہویں شریف“ بنام افکار صوفیاء کی اشاعت کا اہتمام کیا۔ مگر حالات کی ستم ظریفی اور اپنوں کی بے رخی کی وجہ سے کم و بیش 200 سال سے سلسلہ بدیعہ کے صوفیاء کرام کا علمی ذخیرہ جو حقیقی معنوں میں متقدمین صوفیاء کرام کی تعلیمات کی تشریحات پر مبنی تھا، اسے آج تک صحیح معنوں میں زیور طباعت سے آراستہ نہیں کیا گیا!۔۔۔

عاجز سمجھتا ہے کہ ہم نے اس سلسلہ کے پیشواؤں (حضرت بایزید بسطامی، حضرت سید بدیع الدین قطب مدار، حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت علیہم الرحمہ) کے ساتھ اجتماعی طور پر علمی و تحقیقی زیادتیاں کیں ہیں، جس کی وجہ سے دین اسلام اور بالخصوص اہلسنت والجماعت کو یہ نقصان پہنچا کہ اس سلسلہ طریقت سے جاہل و بے عمل حضرات نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر اسے دنیاوی و نفسانی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ خرافات و بدعات اس سلسلہ کی پہچان بن گئی!۔۔۔! راقم سمجھتا ہے کہ اب اس نقصان کی تلافی کا وقت آچکا ہے اور ہم اس سلسلہ طریقت کے پیشواؤں کے حضور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کریں اور اس سلسلہ روحانیہ سے متعلق کتب و رسائل کی اشاعت کو یقینی بنائیں۔

راقم یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہے کہ اب تک مندرجہ ذیل کتب پاکستان میں زیور طباعت سے محروم رہی ہیں، انشاء اللہ اب مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی کے زیر اہتمام ان کتب کو جدید تحقیقی انداز سے اشاعت کیا جائے گا۔

(۱) مدار اعظم، (۲) تاریخ مدار عالم، (۳) تذکرہ بدیعہ، (۴) گلزار مدار، (۵) ضرب ید اللہ، (۶) فیضان قطب مدار اہل بیت۔

عبدالرشید مداروی

ناظم: مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی

تقریظ جلیل

محترم المقام، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا
پروفیسر محمد آصف خان علمی قادری دامت برکاتہ العالیہ
(بانی: العلم فاؤنڈیشن ٹرسٹ، مکتبہ علمیہ کراچی)

الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

استاذ العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت، علامہ مفتی جمیل احمد نعیمی ضیائی مدظلہ
العالی نے راقم الحروف سے بذریعہ فون فاضل نوجوان، مولانا محمد ہاشم حقانی نقشبندی زید مجدہ
رابطہ کروایا۔ پہلی ہی بالمشافہ ملاقات میں موصوف کی مخفی صلاحیتوں کا اندازہ ہوا تو پھر ملاقاتوں
کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران راقم نے موصوف کی ایک علمی کاوش بنام ”مکملہ
احادیث“ (حروف تجنی کے اعتبار سے مرتب چالیس احادیث پاک کا مجموعہ) ”مکتبہ علمیہ،
کراچی“ سے شائع کرنے کا اہتمام کیا۔

عزیزی و محبی فاضل جلیل، علامہ مولانا محمد ہاشم حقانی نقشبندی زید مجدہ نے فقیر
بندہ بے توقیر سے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کتاب ”افکار صوفیاء“ مجلس اول و دوم کے لیے

کچھ تحریر کروں۔ کتاب مذکور کا راقم الحروف نے جستہ جستہ مطالعہ کیا۔ اس کتاب کے مصنف
حضرت بابا حیدر علی شاہ ارغونی علیہ الرحمہ (متوفی: ۱۳۹۵ھ ہجری) ہیں۔ کتاب کا اصل نام
”سترہویں شریف“ ہے، جس میں سترہ مجالس کا بیان ہے۔ تعلیمات صوفیاء کرام پر مبنی یہ
ایک نایاب کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے دیباچہ میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ
اس کتاب کی اشاعت کا مقصد نہ صرف سلسلہ بدیعہ، مدار یہ کے معتقدین کو راہ ہدایت دیکھنا
ہے بلکہ عوام الناس کو بھی مستفیض کرنا ہے۔ مصنف نے کتاب ہذا کے حوالے سے ذکر کیا ہے
کہ جن امور کے سبب راہ سلوک کی منازل میں ارتقاء حاصل کیا اور روحانیت کی باریکیوں کو
پہچانا، اُن سب کو میں نے اس میں مختصر اُقلم بند کر دیا۔

یہ دور بڑی شدت سے تحقیق کا تقاضا کر رہا ہے۔ ماضی میں لکھی جانے والی
کتابیں اگرچہ کتاب و سنت کے دلائل پر مبنی تھیں مگر تخریج سے مُبرّا ہونے کی بناء
پر عموماً چیلنج کی جاتی تھیں۔ تحقیق و تخریج کا رواج عصر حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے
ہوئے اختیار کیا گیا جو اہل سنت کی بقاء و سلامتی کیلئے نیک شگون ہے۔ عالم نبیل، علامہ
مولانا محمد ہاشم حقانی نقشبندی زید مجدہ کی جانب سے کتاب پر ”تحقیق و تخریج
و تسہیل“ نے اسے چار چاند لگا دیئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک جاں گسل کام تھا جسے علامہ موصوف
زید مجدہ نے بحسن و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

اللہ تعالیٰ فاضل جلیل علامہ مولانا محمد ہاشم حقانی نقشبندی زید مجدہ کی اس کاوش
کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مستقبل میں بھی انہیں اس طرح کی علمی و تحقیقی کاوشیں
جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

خاک پائے علماء اہل سنت

محمد آصف خان علمی قادری

دیباچہ

موجودہ دور کے عوام میں جو بے چینی، افرا تفری اور انتشار پایا جاتا ہے اس کے پیش نظر یہ کتاب شائع کی گئی ہے تاکہ اس سے مدار یہ سلسلے کے معتقدین کے علاوہ دوسرے لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں اور ان کو ذہنی سکون میسر ہو۔

اس کتاب کو شائع کرنے سے کوئی مالی منفعت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اہل سلسلہ کو راہ ہدایت دکھانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ اس نیک ارادے میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

احقر

(مصنف) فقیر حیدر علی شاہ ارغوانی

درگاہ قادری کمال شاہ

ڈاکخانہ غنڈو جان محمد خاص،

ضلع میرپور خاص، قمر پارک، سندھ

محشی کے قلم سے.....!

موجودہ حالات میں ہر شخص اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر سرگرداں ہے، جس کی بدولت ہر شخص روحانی کیفیات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کو مد نظر رکھتے ہوئے عاجز نے یہ محسوس کیا کہ اس کی کو دور کیا جائے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے، جس کے لئے تعلیمات صوفیاء و افکار صوفیاء سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، یہی وہ افکار ہیں جس کی بدولت ہمیں تاریخ اسلام میں کوئی ابن عربی، امام غزالی، حضرت سلطان باہو علم الرحمہ جیسی مقتدا شخصیات جا بجا ملتی ہیں، اسی کی کو دور کرنے کے لیے عاجز نے افکار صوفیاء پر مبنی شہرہ آفاق تصنیف ”سزہویں شریف“ کا مکمل اور آسان و سلیس ترجمہ اور تحقیق و تخریج کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اس سلسلہ روحانیہ سے فیض کے طالب ہیں، ان کے لیے اس فیض کو حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔

خصوصیات:

- (1)۔ کتاب ”سزہویں شریف“ میں درج آیات کریمہ اور احادیث مقدسہ کی مکمل تخریج (حوالہ جات ”E-M“) کا بھی اہتمام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اُن حوالہ جات میں عربی ہندوسوں (۱-۲-۳) کی بجائے، معروف ہندوسوں (1-2-3) کو استعمال کیا ہے۔
- (2)۔ کتاب ہذا کی تسہیل کو مد نظر رکھتے ہوئے حاشیہ کا اہتمام، تاکہ قارئین کو کتاب ہذا کا اصل متن سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور اصل متن ذکر کرنے سے پہلے عاجز نے علامت کے طور پر (مصنف)، اور حاشیہ کی صورت میں ((محشی)) کی علامت استعمال کی ہے، تاکہ قاری مصنف اور محشی کی تحریرات میں فرق کر سکے۔

ان شاء اللہ یہ کتاب دور حاضر کے مطابق جدید و دل کش انداز میں سلسلہ مدار یہ کے مریدین و معتقدین و تحیقین کے لئے ایک نایاب تحریر ہوگی۔

((محشی)) مفتی محمد ہاشم

ریسرچ اسکالر: دی ریسرچ سینٹر، کراچی

تعارف مصنف

نام: قادر بخش عرف بابا حیدر علی شاہ

مقام پیدائش: شہر بھٹنڈا، صوبہ پنجاب، انڈیا
تحصیل علم:

آپ کے والد ماجد نے آپ کو حضرت صوفی باصفاء، زبدۃ العارفین جناب علی محمد شاہ علیہ الرحمہ کے سپرد کر دیا، جہاں بابا حیدر علی شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل فرمائی، اس کے بعد مرشد کامل کی صحبت سے مکمل فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ نے منازل سلوک کی جانب پیش قدمی فرمائی اور جب مرشد کامل نے آپ کی دلچسپی کو ملاحظہ فرمایا اور خصوصی طور پر آپ پر توجہ فرمائی اور آپ کو میدان روحانیت کا ایک عظیم شہسوار بنادیا۔

پاکستان تشریف آوری:

قیام پاکستان کے بعد حضرت بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ ہندوستان سے ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لے آئے، یہاں آپ علیہ الرحمہ نے صوبہ سندھ کی سر زمین کو اپنے پاکیزہ قدموں سے منور فرمایا اور حضرت صوفی باصفاء، زبدۃ العارفین جناب علی محمد شاہ علیہ الرحمہ کے خلیفہ و سلسلہ بدیعہ مداریہ کے گدی نشین حضرت پیر کامل، مرشد حق پیر نواب علی شاہ علیہ الرحمہ (حیدر آباد) کی صحبت کو اپنا مقصد زندگی بنالیا، اور تاحیات حضرت پیر نواب علی شاہ علیہ الرحمہ کی صحبت بافیض میں رہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

راقم ان لوگوں سے بالمشافہ، جنہوں نے آپ کی صحبت حاصل کی ہے، ان احباب کا

کہنا ہے کہ حضرت بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ ایک باعمل صوفی تھے، مکمل شریعت کی پابندی فرماتے تھے، اور سلسلہ طریقت بدیعہ مداریہ کے تمام معاملات پر سختی سے کاربند تھے، جن کی بدولت آپ مقام فتانی الشیخ پر فائز تھے۔

عاجز نے ضروری سمجھا کہ اس مقام پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دوں کہ ہمارے بعض اہل سلسلہ مداریہ سمجھتے ہیں کہ حضرت بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ صرف اور صرف ایک ملنگ ہی تھے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بعض ملنگ حضرات کا طریق کار ہے کہ بالکل ہی شریعت مطہرہ سے آزاد.....!

مگر حضرت بابا حیدر علی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ کا معاملہ ان حضرات سے بالکل ہی مختلف رہا ہے، راقم نے جب سترہویں شریف کا مطالعہ شروع کیا، تو بعض نے تو منع ہی کر دیا کہ مولانا صاحب اس کتاب کے مطالعہ گریز کریں.....!

مگر عاجز نے اس کتاب کو سمجھنے کی خاطر مسلسل جدوجہد جاری رکھی تو راقم الحروف اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس کتاب کے مصنف ہرگز کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے۔ جس کتاب میں حقد میں صوفیائے کرام اور علمائے کرام کے حوالہ جات درج ہوں، اور سابقہ صوفیاء کرام کی احادیث روحانیہ پر مکمل شرح و بسط کے ساتھ کلام کیا گیا ہو تو اس سے صاحب کتاب کے علمی و تحقیقی مقام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے.....!

وفات:

حضرت بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ نے ٹنڈو جان محمد خاص، ضلع میرپور خاص، تھر بارکر، سندھ میں 14 ربیع الثانی 1395ھ انتقال فرمایا اور آج بھی آپ کا مزار شریف مخلوق خدا کے لیے مرجع خلافت بنا ہوا ہے۔

((محشی)) مفتی محمد ہاشم

ریسرچ اسکالر: دی ریسرچ سینٹر، کراچی

تعارف محشی

سترہ جولائی کو نواب شاہ کے متوسط خاندان میں جنم لینے والے محمد ہاشم کو ابتداء ہی سے دینی تعلیم سے رغبت تھی، جس کی بڑی وجہ ان کا خاندانی پس منظر تھا، محمد ہاشم کا خاندان دیندار خاندان ہے، انہوں نے ابتدائی تعلیم نواب شاہ میں حاصل کی جس کے بعد حصول علم کا شوق انہیں کراچی لے آیا، کراچی میں انہوں نے ”دارالعلوم نعیمیہ“ میں داخلہ لیا اور 005 2 میں علوم شرعیہ میں ڈگری حاصل کی، 2006ء میں کراچی بورڈ سے علوم شرقیہ کے امتحانات امتیازی نمبروں میں پاس کئے۔ 2007ء میں ”سندھ یونیورسٹی، جامشورو“ سے اسلامیات اور عربی میں (M A) کیا، اور پھر ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کا آغاز ”المقصود انشٹی ٹیوٹ فار اسلامک اینڈ ماڈرن سائنسز“ سے بطور لیکچرار اور وائس پرنسپل کی خدمات سے کیا، اور ساتھ ہی ”القا ئم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن (پاکستان)، راولپنڈی“ کے ”ریسرچ پروگرام“ میں بھی خدمات سرانجام دیتے رہے، آپ نے ”انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد“ کے ”عربک اینڈ وائس“ پروگرام میں بھی داخلہ لیا، اور اُسے اچھے نمبروں سے پاس کیا، اور فی الوقت ”ڈی ریسرچ سینٹر، کراچی“ میں بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ وائس آف پیپلز (www.vofp.pk) پر بحیثیت ”مفتی اور اسلامک ریسرچ اسکالر“ لوگوں کے مسائل کے جوابات تحریر کرتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف اخبارات اور رسائل و جرائد (روزنامہ اُمت، ایمان، مقدمہ، وکٹوریہ ہفت روزہ ہماری جدوجہد، تسخیر اور ماہنامہ مرآۃ العارفین میگزین، ماہنامہ سبب کراچی وغیرہ) میں فکری و تحقیقی کالم بھی لکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ترجمہ و تسمیل کے امور سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً تحریری کے ذریعے لوگوں کی اصلاح و فلاح کے امور بھی بڑی ہی خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔

سید اطہر حسین (چیف ایڈیٹر وائس آف پیپلز)

مجلس اول 1:

(مصنف) حضرت زبدۃ العارفین بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اگر تو نہ جانتا ہے تو کسی صاحب حال سے جان لے۔ بطور عادت ممکن نہیں مرید ہو کر مراد حاصل کر لے کسی بزرگ کا مقولہ ہے۔ بیت۔

کلہ محقق ہر دو عالم در شریعت لازم است   گر کیوید گرد و در نہ گوید کا فراست
اے طالب! رہبر کی ہدایت پر شوق دل سے مشق کر کے عبادت حاصل کر لے، حسن جمال پاک کلمہ سے تیری چشم و دل متور ہو جاوے، اے طالب! باہوش ہو جاوے کام عاشق صادق کا ہے نہ ہر خار خوش کا۔ جان لے بلکہ اپنی سمجھ سے آپ کچھ بھی نہ پاسکے مثال اندھیرا اور چراغ جان لے۔ بیت۔

نہیں یہ کام دعوے سے ہو حاصل   مگر جس دل میں ہوئے عشق واصل
نہیں یہ کام دعوے سے نکلا   ارے جاعشق کا جام دل سے بھرا
بزرگان دین کا مقولہ دوسرا یہ ہے بیت
اے بدعویٰ نمی برآید کار   رو بختی دے دشت برار
جسے اس راہ میں ہو شوق محبت   اسی کا کام دل حاصل ہو بخت پٹ
واسطے حصول طالبان صادق الاعتقاد کے لیے مفہد ہم مجلس یعنی سترہویں شریف شہنشاہ

قطب

الاقطاب المداہر قدس سرہ کے فقر و رسول نما کا طریقہ کے کل رموزیں آیت و نہیت وغیرہ کا مجموعہ عنوان چندیں اختصار اور کئی معتبر کتب کی حوالت سے طوالت بخش ہوگی۔ بیت۔

وقت کوتاہ گاؤں دور   محنت کر پہنچوں ضرور

اے طالب! دریا کوڑہ میں نہیں سماتا ہے۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو دریا کوڑہ میں ہے چونکہ قطرہ ہی دریا۔ دریا ہی قطرہ ہے حق شناس بزرگان دین یوں ہی تحریر کئے جاتے ہیں

چلنے والے اس راہ دشوار گزار کے ہر گز نہ بھٹکیں اور تیراک اس دریائے ناپیدائنا کنار کے عاجز ہو کر ہاتھ پیر نہ بٹکیں، اللہ تعالیٰ اثر اس تصوف تحریر کا دل و جان ثابت قدم پر غالب لاویں کہ کار و قابیبت اُنکا بجاوے یہ کتاب لا جواب مثل آفتاب سترہ مجلس جلد دوم ہے۔ بیت۔
 رہبر راو حق ہے کام اس کا   سترہ مجلس یہ ہے نام اس کا
 جو کوئی اکی رہ میں رکھے قدم   شلہ عیش وہ پاوے ہم

((محشی))

قولہ تعالیٰ: ﴿فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (پارہ: 17، سورہ الانبیاء، آیت نمبر: 7)
 حضرت زبدۃ العارفین بابا حیدر علی شاہ (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ قطب الاقطاب المدار قدس سرہ یعنی حضرت سید بدیع الدین قطب المدار (متوفی: 838 ہجری) علیہ الرحمہ کے فخر کی وضاحت فرمائی ہے، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار (متوفی: 838 ہجری) علیہ الرحمہ کے فخر کو سمجھنے سے پہلے فخر کی بنیادی تعریفات و تشریحات سے واقف ہو جائیں۔
 فقیر کی تعریف:

سلطان الفقر، برہان الواصلین حضرت سلطان باہو (متوفی: 1102 ہجری) علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ”فقیر وہ ہے جو عامل شریعت، شہسوار طریقت، ناظر حقیقت“۔

(نکاح الفقر کلاں، عنوان: شرح ذکر کل...، صفحہ 119، مطبوعہ: العارفین پبلی کیشنز، لاہور)

مقام فقر کے جلوے:

جب بندہ مومن اس گہرنا یا ب یعنی ”فقر“ کو پالیتا ہے، تو اس کی کیفیات عام انسانوں جیسی نہیں رہتی بلکہ وہ تو اُس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کی طرف سلطان الفقر، حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کچھ یوں اشارہ فرماتے ہیں ”ہر وہ شخص جو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قدم رکھتا ہے، اس کو ظاہری باطنی علم معلوم معلوم ہو جاتا ہے۔ علم راہ (فقر کے لئے) لازمی ہے، اور بے علم عالم گمراہ ہوتا ہے۔ علم رفیق اور مونس جان ہے اور بے علم زاہد شیطان ہے۔ علم

میں لوگوں کو ہدایت کرنے کی خاصیت ہے۔ عالم حدیث بیان کر کے لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور بے علم زاہد ابلیس ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ علم شریعت عین توحید ہے اور علم شریعت راہ فقر کے بغیر سراسر پریشانی ہے۔“ مرید سلطان العارفین حضرت سلطان باہو (متوفی: 1102 ہجری) علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ”مرشد کامل وہ ہے کہ جس کی کوہ نواز ناچا ہے، تو ایک ہی نظر میں اُسے اپنے مرتبہ کے برابر کر دے اور اس کی نظر سے اللہ تعالیٰ کے نام کی تاثیر طالب اللہ کے وجود میں ایسی ہو جائے کہ دنیا و آخرت میں ماسوی اللہ کی طلب اس کے دل سے اٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا اسم اس کے وجود کو ایسا پاک کر دے، جیسا کہ دریا کا جاری پانی (میل پکیل دھو ڈالتا ہے) ایسا (نواختہ مرشد) مرید جس مرتبہ پر بھی پہنچے اس کے لائق ہے (ہاں وہ) انبیاء علیہم السلام، اصفیاء، جلیل القدر اصحاب رضی اللہ عنہم، فقرائے ہدایت یافتہ خدا، پرہیزگاروں، خدا کے دوستوں، مجتہد امام، صاحب روایت با عمل علماء کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔“ (نکاح الفقر خرد، باب: تمہید، صفحہ 17، مطبوعہ: حق باہو منزل، لاہور)

فقر اور جہالت:

جب انسان فقر کی تمام منازل بتدریج طے کرتا ہے، اُس کے مراتب رب کائنات کے نزدیک کچھ اس ہو جاتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو (متوفی: 1102 ہجری) علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”فقیر کے ان مراتب کو احق اور دل کا اندھا کیا سمجھے؟ اور جسے معرفت خداوندی کی خبر نہ ہو۔ دنیا کا طالب ہو، اور حیوان پریشان اور بیل گدھے کی مانند ہو، جس وجود میں خدا کا ظہور ہو، وہ خاصہ نور ہے، قرب و وصال خداوندی کا طلب گار الہی ہمیشہ خوش و خرم اور اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہوتا ہے۔“

”وہ ایک نظر میں اللہ تعالیٰ کے طالبوں کو سبق دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے طالب دلی توجہ سے اس علم علوم کو پڑھتے ہیں، اہل بدعت اور شرمندہ طالب اس رمز کو کیا جانے؟ اس راہ پر چلنے کیلئے طالب صادق کی ضرورت ہے، جو علم علوم کی اس صفت سے متصف ہو، اور عامل

ہو، دانشمند ہو، مال اندیش ہو، مکتہ رس ہو، مشکل کشا ہو، مگر نہ ہزار ہا ہزار جابلوں کو ایک نظر سے دیوانہ بنا دینا کونسا مشکل کام ہے، طالب علم تحقیقات کے مشاہدہ کے امتحان کے سوا قرآن و احادیث کے موافق صرف اسم اللہ ذات کی وحدانیت کے تسلیم کرنے سے طالب مولیٰ نہیں کہا جاسکتا، خواہ وہ کتنا ہی رافع ہو جائے، لیکن جاہل اس راہ پر نہیں چل سکتا، یہ فقر محمدی ﷺ ابدی دولت و سعادت ہے، اور دائمی نعمت جو اہل علم اور زندہ دلوں کا نصیب ہے۔

((محکم الفقہ خرد، باب تمہید، صفحہ 35 تا 37، مطبوعہ: حق باہر منزل، لاہور۔))

(مصنف) اے طالب! غوطہ خورد ریا میں غوطہ مار کر موتی نکالتے ہیں۔ ناواقف دیکھنے والے حیرت سے سر پر ہتھ مارتے ہیں اسرار الہی سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو اس ہی کہنے اور سننے کی برکت سے۔ اس لئے یہ نسخہ تصنیف حضرت حقائق کو آگاہ معرفت دستگاہ عالی جناب مولانا و مرشدنا صاحب علی محمد شاہ سرگروہ گدی نشین مرحوم قدس سرہ کے دست مبارک سے باجائز چند قلمی رسالہ جات کتب قدیم فارسی تضمین اور دکنی و ہقانی زبان میں 1332 ہجری میں سرفراز کئے تھے یہ کتب قلمی کا مجموعہ اور کتب توارخ وغیرہ اور جو کچھ دانش میں طالب علموں کی محبت میں پہنچا تھا۔ اور دوسرا سیر درویشی میں کامل الاکمال صاحبان تصوف عالی خیال و رموز عارفان کی ملاقات میں جو کچھ سینہ بسینہ راز درویشوں سے درویشوں ازراہ محبت حقیقی میں جو میسر ہوا تھا سیر ڈھائی جگہ یعنی 32 سال میں جملہ مضمون بھی درج کتاب ہذا ہے۔ اور جو بزرگان روشن ضمیر زندہ دل صاحب مجاہدہ مشاہدہ سے ازروئے فیض بخشی میں مکرر پایا تھا استنباط کر کے موقع بہ موقع ہندی زبان میں ارقام کیا۔ اس سترہویں شریف سترہ جز تحریر کرتے وقت بتاریخ 13 محرم 1350 ہجری میں بوقت شب ایک درویش سر پامنور بزرگ صورت بالکل ضعیف و ناتواں حالت یکا یک تکیہ پر برآمد ہوئے میں نے انکی ضعیفی و بالالشان کو دیکھ کر جائے بہتر پر نشست کے واسطے فرمایا صاحب موصوف نے انکار کیا اور جائے خالی پر بیٹھ گئے بلکہ آپ کی زبان کو گویائی سے بند پایا اور باشارہ مجھے نزدیک طلب کر کے پاس بٹھلایا اور دست شفقت میرے سینہ اور

پشت پر ہاتھ پھیرے پھر فقیر حقیر نے پوچھا یا حضرت آپ کا اسم گرامی کیا ہوگا مظہر کیجئے آپ نے جواب ہی نہ دیا بلکہ اشارہ کیا کہ پانی لادیں۔ لاؤنگا پھر اس کم ترین نیاز حوصلہ ایک لٹھ بھر پانی اور آنخوہ لایا پھر اپنے دست مبارک میں لے کر ایک پیالہ پانی سے بھر کر ازراہ عنایت پہلے مجھے دے دی میں نے بہتری و بزرگی بالالشان کو جان کر دست راست میں لیا اسی وقت پینے کے واسطے اشارہ کیا وہ قدر لبریزی کر سرور ہوا بعد ازاں وہ حضرت نے بھی ایک پیالہ پانی بھر کر پانی پی گئے پھر فقیر نے نہ فہمیدگی سے زبان کو گویا کیا کہ یا حضرت آپ کے لئے کچھ دودھ شکر لاؤں نہ آپ نے خاموش رہے پھر میں نے بطور اجازت مکان بھنڈار خانہ سے دودھ لینے گیا طاقت سے شیر و شکر اٹھالائے یہاں تک آپ کو اس جائے نشست پر نہ پایا بلکہ مکان کے صحن میں بادی کے قریب دیا جو دیواری حلقہ میں اور برآمدہ میں نہیں ملنے سے تکیہ کے قطب دروازہ سے نیچے اتر کر لوگوں سے کہہ کر گلی گلی کا تلاش کروایا اور قصبہ و علاقہ کی ہر کوچکی مندروں سے اور مساجد کے مسافر خانوں سے ڈھونڈ وایا چونکہ بسبب درویشی درویش کے ایسا ضعیف شخص اور بالکل ایسی اندھیری شب کے وقت کہاں چلے گئے بلکہ ہر ایک جائے سے دوری پہنچی کہ ایسا بڑا آدمی کس دوکان دیا سرانے دیا برسر راہ کہیں پہنچ نہیں ملتا ہے۔ القصد ایسی کیفیت کے سنتے ہی اس کم ترین کو بڑا افسوس ہو گیا کہ یہ ضعیف ناتواں حالت کا شخص اور یہ اندھیری رات ہو بہو دیدار بتا کے کم گشتہ حالت کہاں غائب ہو گئے اور میں حاصل کلام ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوا رنجیدہ خاطر سے میرا دل شب دروز پر اگندہ ہی تھا ایک ہفتہ تک اسی جستجو میں کئی بعد ازاں ماہ صفر کی نوچندی جمعرات پیش رو ہوئی۔ یہ ناچیز درویش نے برائے آں بزرگ کی دیدار بار دیگر دیکھنے کے لئے ایک وظیفہ مقرر کر کے صدق و محبت سے فاقہ کشی میں آٹھ پہر میعاد بظہر کر استخارہ کی آیت معظم کا ورد شروع کیا پہلے سوا سو بار درویش شریف بعد ازاں ان کلمات سے آغاز کیا ”یسا حی یا قیوم الممدار ہو القوار“ پھر دو رکعت نماز نفل۔ رکعت اول میں اکیس بار سورہ فاتحہ اور سورہ نکاث سات بار اور دوسری رکعت میں اکیس بار سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص

بعد ازاں سلام کے ایک تسبیح درود شریف اور ختم حضرت خواجہ سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کے بخش کر مراقبہ کیا پھر عالم رویا میں وہی بزرگ نمایاں ہوئے۔ فقیر حقیر کا ایک روحی لقہ تو لگا ہی تھا دیدار ہو، بودیکہ کر گویا ہوا کہ یا حضرت آپ کو تکلیف دی خفگی معاف فرما کر کرم بخش کیجئے۔ آپ اپنے نام سے آگاہ کر دیجئے۔ چونکہ میں نے بار اڈل میں بھی گویا تھا کہ یا حضرت آپ اپنے نام سے آگاہ نہ کیا بلکہ بفضل خدا دیدار بازی ہونے کے علاوہ کچھ شیر کا ذکر کر کے لائے یہاں تک آپ کو نشست پر نہ پایا وعدہ وفا کی کون نہ کی اسی واسطے رنجیدہ خاطر ہوں بغیر اوصاف آپ کے جستجو ہے۔ پھر آنحضرت اپنی میٹھی زبان سے یوں فرمائے اے فرزند احمد تیری فاقہ کشی میں عابد ہو کر عبادت کیا کرتا ہے تو ہمارا کام یہی ہے کہ علمی دانش کے واسطے وابستہ تیاق دیدار کے لئے ازراہ محبت جو شخص فاقہ کش ہو کر عبادت ذوالجلال والا کرام کرتا ہے اسی واسطے ہمیں ہر سان حال صاحب استخارہ کے لئے روشن ضمیر کیا ہے یعنی وہ صاحب جلال ہے جب کرم کی نظر کرتا ہے ہم کو اسی وقت آگاہی ہوئی جاتی ہے۔ جیسا کہ مخلوق خداوند تعالیٰ میں دیکھیری کو پہنچتے ہیں اور ہمارا نام نامی عبدالغفور عرف بابا کپور گوالیار ہے۔ میں نے بار اڈل میں بھی آپ سے گویا ہوا تھا کہ یا حضرت آپ اپنے نام سے مجھے آگاہ نہ کیا بلکہ بفضل خدا جمال مبارک کی دیدار بازی ہونے کے علاوہ اس کے کم ترین نے شیر کا ذکر کیا مکان بھنڈا رخانہ سے دودھ لائے یہاں تک آپ کو نشست پر نہ پایا ہر گاہ ہم نے تلاش کی پر آپ کو نہ پایا۔ پھر یا حضرت آپ نے وعدہ وفا کی کون نہ کی۔ پھر آنحضرت امام الطریق عاشقان نہ شعبہ عبدالغفور المعروف بابا کپور گوالیار قدس سرہ اپنی زبان خاص سے فرمائے۔ اے فقیر رحمت علی شاہ ملنگ بر وزن ہیلنگ کیا تجھ کو علم نہیں ہے بوقت سیر لشکر گوالیار میں حضرت محمد غوث رضی اللہ عنہ کے روضہ شریف کی حزاروں کی زیارت کیا اور شب کو بعد نماز عشاء تم نے وظیفہ برائے زیارت عارف الوجود خاص کے لئے کیا جب ہم نے جمال پر جلال عالم رویا میں دیدار دکھایا تھا تم کو دیدار سے مشرف ہونے میں بے تابی سے حیرت کی انگلی دانتوں کی چکی سے پیس ڈالی تھی اس وقت بھی دیدار دکھایا

ہے۔ اے طالب ان کلمات کو جب میں گوش گزار کیا خوف سے مدہوش یعنی گھبراہٹ سے میرا تن لرز آیا اور خاموشی اختیار کیا۔ پھر آنحضرت نے مجھے دلاسا دے کر فرمائے۔ اے بخت آور! تجھے عشق مجلس ہمد ہم در بیان حضرت سید شاہ بدیع الدین المعروف شہنشاہ فقرا قطب الاقطب قطب الاکبر یعنی حضرت پیر زندہ شاہ مدار قدس اللہ سرہ العزیز کی سترہویں شریف کی تحریر کی تجسس دلاتا ہے۔ ہمارا دل بھی تجھ سے راضی اور بزرگان دین بھی رضامند ہیں تمہارے سینہ بے کیہ نہ کو ہم نے صاف پانی سے دھو کر مہر طریقت کا رنگ دی ہے، محنت کرتے رہ ہم نے تیرے قلم کو رونق دی ہے، میں نے دست بستہ ہو کر عرض کرتا تھا آپ کی شان روپوش ہوگی۔ القصد جس روز سے آنحضرت بابا کپور مجذوب قدس سرہ کا دیدار ہوا اس روز سے میرے سینہ میں ایک بھڑکا فہمیدگی کا جب رنگ لایا جسے تحریر کروں تو عنوان کتب کی طوالت ہوگی۔ بدیں وجہ اختصار کر کے تحریر میں لایا۔ (1) جو کوئی صاحب اعتقاد اس مجلس ہمد ہم کو ہر سال اپنے ساتباں کو آراستہ کر کے پڑھیں گے روزانہ عود و گل عطر وغیرہ خوشبوئی منور کر کے فاتحہ حضرت ممدوح قدس سرہ کے نام سے بخشے تو ثواب میں اس کے ماں اور باپ و دیگر معصوم اور مرشد بفضل خدا و بختن (رضی اللہ عنہم) و آں بزرگان دین کی توجہ سے ان چاروں اشخاصوں کی نجات ہوگی۔ (2) اور جو صاحب پڑھنے اور شوق سے سننے والے اور اپنے زر خاص سے صرفہ کرنے والے برائے اس مجلس سترہویں شریف کے دعا سے ان بزرگوں کی صاحب سلوک ہونگے اور ہر بار ان کا دماغ روشن ضمیر و عالی خیال رہیں گے اور وہ کسی کے قرض دار محتاج نہ ہونگے۔ اور بفضل خدا برکت ان کے دامن گیری رہے گی۔ (3) جو صاحبین صادق مریدی و مرشدی آئینہ طریقت شیخ کی رہبری کو جان کر اس دنیائے فانی میں دل نہ لگا کر آدمیت یعنی بندہ اپنے کا حصول مراتب کرے گا وہ صاحب عز و قدر ہے گا اور آخرت میں ثواب دارین حاصل کریں گے۔ چونکہ قول سعدی است۔ بیت۔

آدی را آدمیت لازم است
عود اگر بوند باشد ہیوم است

(4) السلام علیکم اے بے ادب صاحب یہ تمہاری جائے برائے خدا نہیں یہ مجلس کو مقام

صمدیت کا مراتب حاصل ہے اس مجلس کے پڑھنے کے وقت سامعین صاحبان طعام نوشی یعنی کھانا کھاویں نہ کھلاویں یہ عزم بزم میں کفر کا سبق مسبوق ہے اور حقہ کشی دیا چکیر کشی دیباپان ویا بیڑی کشی نہ کریں۔ عطر خوشبوئی سے معطر ہو کر حق درود شریف کا مبالغہ کرتے رہیں اور جو صاحب ترک ادب ہو کرے نوشی کی نشہ میں شریک مجلس نہ ہو یا مشغل گانچہ چرس تمباہو چلم کشی میں اپنے کو فراغت جانے گا وہ کسی عبادت میں مہمزد اوقائل قبول نہ ہوگا اگر حضرت شیخ فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جیسی بھی عبادت ہو ریا کاری میں شریک ہوگی اور اس خاندان کے بزرگان کی توہین اور مذمت کرنے والوں میں سے ہوگا اور دین و دنیا میں چور کا مشابہ اور روز بروز اس پر تازی آفتیں اور نحوشتیں طرح بطرح کے ارضی و سماوی عائد ہونگے اور وہ شخص ہمیشہ قرض دار اور محتاج ہو رہے گا کسی طرح سے مدد اس کی حاصل نہ ہوگی چونکہ با ادب بانهیب اور بے ادب بے نصیب ہوگا۔ بیت۔

لازم رہ درود پاک کا ہر آن دہر ساعت کہ نازل ہو سدا تھ پر تیرے اللہ کی رحمت
مرجا اے خامہ پروردگار مرجا اے قلب المداکل قلب الدار

((معشی))

حضرت زبدۃ العارفین بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن امور کی وجہ سے راہ سلوک کی منازل میں ترقیاں حاصل کی ہیں اور جن کی بدولت میں نے روحانیت کی باریکیوں کو پہچانا ہے ان تمام باریکیوں اور آگاہیوں کو میں نے اس کتاب یعنی سترہویں شریف میں مختصر اقلیم بند کر دیا ہے۔

فوائد سترہویں شریف:

پھر آپ علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لئے مندرجہ ذیل فوائد لکھے ہیں جو کہ آسان الفاظ میں درج ہیں۔

(1) جو شخص اس کتاب یعنی سترہویں شریف کا ہر سال اپنے گھر میں ختم دلائے، اور ختم

میں خوشبو وغیرہ کا اہتمام کرے، پھر اس کے ثواب کو حضرت سید شاہ بدیع الدین قطب المدا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو اسے نجات حاصل ہوگی۔

(2) اس کتاب کو پڑھنے اور بخور سننے والے اور اس کے سبب منعقد محفل میں اپنا روپیہ خرچ کرنے والوں کے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے۔

(3) جو شخص اس دنیائے فانی میں مگن ہو جائے تو وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے، یہ کتاب اس کی رہنمائی کرے گی، اور اسے دنیا میں عزت و وقار ملے گا اور آخرت میں بخشش سے نوازا جائے گا۔

(4) اس کتاب کو سننے کے سبب جو محفل منعقد کی جائے، تو اس میں ہرگز ہرگز کوئی شخص نشہ آور اشیاء استعمال نہ کرے، کیونکہ با ادب بانهیب اور بے ادب بے نصیب۔ اور ایسا شخص جو نشہ کی حالت میں اس محفل میں شرکت کرے گا وہ اس دنیا میں چور کی طرح ہے، اور ایسے شخص پر زمینی و آسمانی نحوشتیں اور آفات نازل ہوں گی اور ایسا شخص ہمیشہ قرض دار رہے گا۔

(مصنف) ختم ہے مجلس اول اس کے سننے والے اور پڑھنے والے کو عشق اپنی فرما بحق محمد و آل محمد تاکہ ان کی عاقبت بخیر اور ایمان کی سلامتی رہے اور بحق پنجتن پاک دوازہ امام چار پیر و چودہ خانوان کے بزرگان دین کی توصیف بیان عطا فرمایا رب العالمین ویا خیر الناصرین اور فاتحہ جناب سید المرسلین جدا الحسن و الحسنین رضی اللہ عنہم و مدوح پر فتوح حضرت سید شاہ بدیع الدین حضرت پیر زندہ شاہ مدار صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے نام ثواب پہنچا دے۔ برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

خدا سے بخشوائیں گے ہم کو یہ پانچوں تن محمد ﷺ است و علی قاطمہ حسن و حسین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین و یا خیر الناصرین۔ بعد ازاں پھول پان تقسیم جماعت ہووے۔

مجلس دوم 2:

بسم الله الرحمن الرحيم

در بیان حضرت شاہ بدیع الدین قطب الاقطب
المعروف شہنشاہ حضرت پیر زندہ شاہ مدار صاحب قدس اللہ سرہ
الحمد للہ رب العالمین والعاقبتہ للمتقین والصلوة والسلام علی
رسول محمد وآلہ واصحابہ وازواجه اجمعین۔

مرحبا بخاصہ پروردگار

اجازت دجست عالم سے لیکر

قلمہ اقلیم سے پاکر شاہ

(مصنف) واضح ہوئے اللہ محمد (ﷺ) مدار آنکھوں کی روشنی دلوں کو قرار بجاوب
دم پیر زندہ شاہ مدار اس مجلس کی حمد و نعت ہے، مدار کائنات ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ٹھہرایا۔ اور ایک جگہ حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی کی
کتابوں میں لکھا پایا ہے کہ قطب المدار دم مدار یعنی دم کو چھوڑ دے اصل کی طرف پس وجہ
تسمیہ یہ ہے کہ حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے مدار کے لفظ قطب المدار کے ساتھ
خطاب فرمایا "قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدار هو القوار" ترجمہ مدار وہ ہے
اس سے قرار ہے کل عالم کا۔ "المدار کُل کُل" ترجمہ مدار وہ ہے کل ہے کل عالم کا۔

((محشی))

اس مجلس میں حضرت زبدۃ العارفین بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ
نے اجمالی طور پر حضرت شاہ بدیع الدین قطب الاقطب المعروف شہنشاہ حضرت پیر زندہ
شاہ مدار صاحب قدس اللہ سرہ کی سوانح بیان فرمائی ہے، عاجز نے اس کتاب کے محشی کی
حیثیت سے اس مقام پر حضرت قطب مدار علیہ الرحمہ کی مکمل سوانح اور ساتھ ساتھ مرتبہ مدار
سے متعلق احادیث مقدسہ و اقوال کی مکمل تخریج (حوالہ جات) بھی قلم بند کر دیے ہیں۔

مرتبہ مدار اور احادیث کریمہ:

حدیث 1: ((قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدار هو القوار))
ترجمہ: مدار وہ ہے، جس سے کل عالم کو قرار ہو۔

(تفسیر روح البیان، سورۃ الفاتحہ، جلد 1، صفحہ 17، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)
راقم الحروف نے مذکورہ حدیث کی تخریج کے حوالے سے کافی جستجو کی، لیکن حتی المقدور جستجو
کے باوجود عاجز کو مذکورہ حدیث شریف ان ((المدار هو الرحمہ)) الفاظ کے ساتھ مل گئی۔
حدیث 2: ((المدار کُل کُل))

ترجمہ: مدار وہ ہے، جو کل عالم کا محور ہو۔ (شرح غلیل، جلد 6، صفحہ 258، مطبوعہ: مکتبۃ الشامہ، مصر)
راقم الحروف نے مذکورہ حدیث کی تخریج کے حوالے سے کافی جستجو کی، لیکن حتی المقدور جستجو
کے باوجود عاجز کو مذکورہ حدیث شریف ان ((المدار کُل منۃ)) الفاظ کے ساتھ مل گئی۔
(مصنف) مطابق فرمانے خلیفہ اؤل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ المدار
کفخر اللہ ولا غیر اللہ۔ ترجمہ مدار وہ ہے کہ اس کو فخر ہے اللہ کا اور نہیں ہے سو اس کے مگر
اللہ۔ مقولہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ "المدار محافظۃ العلم والعالم
ببیدار المدار المدار جمیل کمثل الجمال"۔ ترجمہ مدار وہ ہے کہ محافظت ہے علم
و عالم کے قبضہ میں مدار کے مدار جمیل ہے مثل جمال کے۔ اور فرمایا خلیفہ سوم حضرت عثمان
بن عفان رضی اللہ عنہ نے "المدار کل الاشیاء" مدار کل ہے سب چیزوں کا، پس
فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے "المدار کمظہر العجائب درجہ الوہیۃ یوصل
الربوبیۃ" ترجمہ مدار مظہر ہے ہمہ عجائبات کا اور درجہ الوہیت کا اور ملنے والا پروردگار کا۔
اور فرمایا ظہیر الدین الیاس قدس سرہ نے "المدار محل بین النبوة والولاية" مدار
ایک مقام ہے درمیان نبوت اور ولادت کے۔ بیت۔

مہ فراغت دار دایہ امروغبار
برفراز چرخ دار دمہ سر مدار

((محشی))

مرتبہ مدار اور اقوال صحابہ و صالحین:

حدیث: 3 ((المدار کفخر الله ولا غیر الله))

ترجمہ: مدار وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوائے غیر نہیں ہے۔

حدیث: 4 ((المدار محافظتہ العلم والعالم بیدار المدار المدار جمیل

کمال الجمال))

ترجمہ: علم عالم مدار کے بغیر نہیں ہے، اور مدار ہی اس کا حافظ ہے، اور مدار مثل جمال کے جیل ہے۔

حدیث: 5 ((المدار کل الاشیاء)) ترجمہ: سب چیزوں کا محور مقام مدار ہی ہے۔

حدیث: 6 ((المدار کمظهر العجائب درجہ الوہیۃ یوصل الربوبیۃ))

ترجمہ: مدار مظہر ہے ہمہ عجائبات کا اور درجہ الوہیت کا، اور یہی مرتبہ پروردگار سے ملانے والا ہے۔

قول: 7 ((المدار محل بین النبوة والولایة))

ترجمہ: مقام مدار نبوت اور ولایت کے درمیان ہے۔

((محشی)) راقم الحروف نے مذکورہ حدیث کی تخریج کے حوالے سے کافی جستجو کی،

لیکن حتی المقدور جستجو کے باوجود عاجز کو مذکورہ حدیث شریف ان ((الولایة الفضل من النبوة))

ترجمہ: ”ولایت نبوت سے افضل ہے“ کے الفاظ ساتھ مل گئی۔

عاجز نے قارئین کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ضروری سمجھا کہ مذکورہ حدیث کریمہ کی

تشریح بھی قلم بند کروں، تاکہ ہمارے قارئین کسی بھی شیطانی دوسے کا شکار نہ ہونے پائیں۔

تشریح: مولانا سید امیر خان نیاز علی قادری لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ

نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں رقم فرمایا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی

پہلے سے طالب مولیٰ ولی اللہ نہ ہوتا تو وہ نبی بھی نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء کا انتخاب طالبان مولیٰ

اولیائے اللہ ہی سے ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ولی اللہ نبی اللہ سے افضل

ہوتا ہے، جیسا کہ ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت نبوت

کی جڑ ہے، نبوت درخت ہے اور ولایت اُس کی جڑ ہے اور ظاہر ہے کہ جڑ درخت پر فوقیت

حاصل ہے۔ (نور احمد علی، صفحہ 28، مطبوعہ: العارفین، بلی کیشز، لاہور۔)

(مصنف) اور مکتوب سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ، اور مکتوب حضرت قاضی حمید

الدین ناگوری میں قدس سرہ میں لکھا ہے کہ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار اس طرح

مقلب ہوئے کہ (مدار) تمام نسخہ علوی اور سفلی میں ایک ہوتا ہے اور انتظام عالم کا اس کے ہاتھ

میں ہے۔ بیعت

سب اولیا ہیں خدا کی ہمہ صفت موصوف مدار کا خدا ہے مدار پر موقوف

آپ کو حضرت سید شاہ بدیع الدین قطب الاقطاب، قطب المدار، قطب العالم الکبریٰ

وقطب الارشاد قطب الاکبر کہتے ہیں۔

((محشی))

القابات بدیع الدین علیہ الرحمہ:

حضرت زبدۃ العارفین بابا حیدر علی شاہ ارغونی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں مدار ایک ہی کو مقرر کرتا ہے، اور حضرت سید شاہ

بدیع الدین علیہ الرحمہ اس لقب ”مدار“ سے مشہور و معروف ہیں، اس کے لیے خلق خدا آپ

کو مندرجہ ذیل القابات سے یاد کرتی ہے۔ (1) قطب الاقطاب، (2) قطب المدار، (3)

قطب العالم الکبریٰ، (4) قطب الارشاد قطب الاکبر۔

(مصنف) اور اس کی تکمیل و تلقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بندر کھماچ

بالائے کوہ زرنگار میں ہوئی جو ہر ایک کتاب سے واضح والا سچ ہے وہ حقیقت میں آویسہ

مشروب ہوئے اور ظاہر میں پیر و مرشد کی حاجت نہ رہی۔

((محشی))

بیعت اویسی کی حقیقت:

حضرت علامہ حکیم فرید احمد عباسی نقشبندی مجددی لکھتے ہیں کہ حضرت سید بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمہ کو حضور سرور عالم ﷺ سے بے واسطہ فیض پہنچا ہے، چنانچہ حضرت قاضی محمود صاحب کٹوری نے ایک مرتبہ حضرت شاہ مدار علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ حضور اپنا سلسلہ مجھے لکھوادیتے، آپ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا "اكتب اسمک ثم اسمی ثم اسم رسول اللہ ﷺ"، یعنی اپنا نام لکھ لو، پھر میرا، پھر حضور سرور عالم ﷺ روجی فدائے کا۔ (مدار اعظم، صفحہ 30، مطبوعہ مکتبہ پور، ضلع کانپور، انڈیا)

شیطان و وسوسہ:

انسانوں کو شیطان مختلف حیلے بھانے سے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات شیطان لعین مسلمانوں کو اس طرح کے پیچیدہ مسائل میں الجھا دیتا ہے کہ کم فہم سادہ لوح مسلمان بھائی اس کے جال کا شکار بن جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ بزرگان دین کی گستاخی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اسی طرح ہمارے سلاسل طریقت میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو بلا واسطہ حضور اکرم نور مجسم ﷺ سے فیض روحانی حاصل ہو جائے۔ انہیں اشخاص میں سے ایک پاکیزہ شخصیت حضرت سید بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمہ کی ہے کہ آپ کو بیعت اویسی کے ذریعہ فیض ملتا رہا۔ اب کوئی سادہ لوح مسلمان بھائی اس مسئلہ کو زیادہ نہ الجھائے، اب اتنا کافی ہے کہ یہ ہمارے دین اسلام میں کوئی نہیں بات نہیں ہے، بلکہ حضرت سید بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمہ کے علاوہ بھی کئی اولیاء کبار کو بیعت اویسی سے فیض ملتا رہا ہے۔

جیسا کہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں خاندان اویسیہ کا فضا اسی لطیفہ میں بیان کیا جاتا ہے، شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ نے کہا ہے کہ خداوند بزرگ و برتر کے اولیاء میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں، جن کو مشائخ طریقت و کبراء حقیقت اویسیاں کہا جاتا ہے، یہی مشائخ طریقت اویسیہ کے نام سے موسوم ہیں، اور ان حضرت کو عالم ظاہر میں کسی پیرومرشد کی ضرورت نہیں ہوتی کہ حضرت رسالت پناہ ﷺ حجرہ عنایت میں بذات خود پرورش فرماتے ہیں، جس میں کسی دوسرے کا واسطہ نہیں ہوتا، جس طرح

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کی بے واسطہ غیر پرورش فرمائی، اور یہ ایک بہت ہی عالی اور بہت ہی عظیم مقام ہے، کبھی کسی کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ مقام میسر آ جاتا ہے۔ ذلك فضل اللہ یؤتہ من یشاء، ترجمہ: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔

اسی طرح بعض ایسے اولیاء کرام ہیں جو حضور اکرم ﷺ کی اتباع میں بعض طالبان طریقت کی تربیت اپنی قوت روحانی سے فرماتے ہیں، بغیر اس کے کہ بظاہر ان کا کوئی پیرومرشد ہو، یہ جماعت بھی سلسلہ اویسیاں میں داخل ہے۔۔۔۔۔ الخ، حضرت شیخ بدیع الدین الملقب بہ شاہ مدار بھی اویسی مشروب تھے، اور ان کا مشرب بہت ہی بلند تھا، بہت تندر اور عجیب علوم مثلاً ہیمیا و سیما، کیمیا و یمیا کا اظہار ان سے ہوا، اور ایسا عبور ان علوم پر زمانے میں شاید ہی کوئی رکھتا ہو، ایک بار مکہ معظمہ زاد باللہ تشریف آؤ مکریم کے سفر میں ہم ایک دوسرے کے شریک محبت رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے استفادہ کیا ہے۔

(لطائف اشرفی، جلد 1، صفحہ 545 تا 546، طالع: ہاشم رضا اشرفی، کراچی)

جن اولیاء عظام کو بیعت اویسی کا شرف حاصل ہوا ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

(1) حضرت ابو بکر حواری علیہ الرحمہ (2) حضرت سلطان العارفین سلطان بابا علیہ الرحمہ (حضرت علیہ الرحمہ کو ایک عرصہ تک بلا واسطہ حضور اکرم ﷺ سے فیض ملتا رہا، پھر بعد میں آپ نے اپنے مرشد کریم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی) اگر کسی شخص کو حضرت سید بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمہ کی بیعت اویسی سے مخالفت ہے تو وہ مذکورہ بالا کبار اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا۔۔۔)

(مصنف) اور بحر المعانی کے چودھویں مکتوب میں لکھا ہے کہ قطب انعام کو فیض تعالیٰ سے بے واسطہ ہوا اور قطب العالم کا لقب قطب المدار ہے جس وقت کہ قطب المدار سلوک میں ترقی کر کے مقام فردانیت میں پہنچے حیات دانی پائے الا ان اولیاء اللہ لا یعونون ترجمہ: اللہ کے ولی نہیں مرتے ہیں بلکہ دنیا کے فانی سے پردہ کرتے ہیں۔ بیت۔ کشکان خیر تسلیم را ہر دم آں جان دگر بخشد خدا

حدیث: موت قبل انت موتو۔ ترجمہ: مروت پہلے مرنے سے۔

((محشی))

حدیث: 8 ((موتوا قبل ان تموتوا)) ترجمہ: ”تم مرنے سے پہلے مر جاؤ۔“

(مرقاۃ شرح مشکاۃ الصالح، کتاب الرقاق، جلد 15، صفحہ 100، مطبوعہ: مکتبۃ الشام، مصر)

تشریح: اور یہی طالب صادق ہے۔ مرشد کے پاس طالب ایسا ہوتا ہے، جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے۔ طالب خاص، عاشق کو کہتے ہیں، اور عاشق بدن اور بندگی سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا، کیونکہ بندگی ناسوت کا مقام ہے۔ اس فقیر میں عارف باللہ کا کھانا پینا ایک ہے۔ اس کا سونا اور جاگنا ایک ہوتا ہے۔ اس کی مستی اور ہوشیاری ایک ہوتی ہے۔ اس کا چپ رہنا اور بولنا ایک ہوتا ہے، چنانچہ ان کا باطن معمور اور اُن کا کھانا نور ہوتا ہے، اور اُن کا دل بیگ المعمور ہوتا ہے، اور ان کا سونا حضور ﷺ سے وصال ہے۔

سُن لے! اے زاہد بہشت کے مزدور اور اپنے چلے اور ریاضت پر مغرور۔

بیت۔ عاشق ہمیشہ کبھی کسی بات سے نہیں ڈرتے ہیں، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔

الغرض بندے اور خدا میں کوئی دیوار حامل نہیں ہے، تو خود ہی بڑا حجاب ہے۔

بیت۔ زبان پر اللہ اللہ کا ورد ہو، لیکن دل میں گائے اور گدھے یعنی نفسانی خواہشات رینگ رہی ہوں، تو ایسی تسبیحات بھلا کب اثر رکھتی ہیں؟ ((۔

(مصنف) اور قطب المدار یہ ہیں کہ اقطاب کو مقام قطبیت سے معزول کرے قطب المدار ایک ہے اور نام اس کا عبد اللہ ساکن سواد اعظم ہے اور فیض اس کا ارض و سما میں ہے اور جو قطب ہیں وہ سب تابع قطب المدار کے ہیں باقی بواسطہ نبی آخر الزماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و علی المرتضیٰ مقام فردانیت میں رہے اس واسطے کہ محمد ﷺ برزخ ہے بدون وسیلہ کے مقام معشوقی میں اس کا پہنچنا معلوم نہیں جو کوئی احمد کو غیر دیکھے اپنے عہد میں کوئی چیز

نہ دیکھے پس اے مطلوب انتہا تیرے فقر کی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر کہنا کفر کا کلمہ ہے۔ پس یہ مراتب ولادیت کے ساتھ خاص ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ بدیع الدین قدس سرہ نے مقام صمدیت قرار پکڑا اور اخبار الاخیار میں ہے کہ قطب المدار مقام معشوقی سے مقام اللہ الصمد یعنی صمدیت میں پہنچے۔

((محشی))

مقام صمدیت پر فائز:

حضرت شاہ غلام علی صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ مدار صاحب (حضرت سید بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمہ) نے دعا کی تھی کہ خدایا مجھ سے ان خواہشات نفسانی کو سلب کر لے تاکہ میں تیرے عشق میں ہر وقت مستغرق رہوں، چنانچہ یہ دعا آپ کی مقبول ہو گئی اس پر سب صوفیاء کرام کا اتفاق ہے کہ آپ آخر وقت تک ان خواہشات سے علیحدہ رہے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء تو جس دم کی وجہ سے اور جب سے عروج ہوا ہے، تو آپ کی دعا کے اثر سے اور جب وہ حضور ہوئی ہے کہ جس میں حضور سرور عالم ﷺ نے ان کے چہرے پر دست مبارک پھیرا ہے، اس وقت علاوہ ان انوار و برکات کے فیضان کے آپ کی سب خواہشات کو سلب کر لیا تھا۔ غرض حضرت شاہ مدار صاحب (سید بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمہ) کو مقام صمدیت حاصل تھا۔

(مدار اعظم، صفحہ 35، مطبوعہ: مکتبۃ الشام، مصر، طبع کا پورا اثر ہے۔)

(مصنف) اور یہ بات بھی دیکھی گئی کہ موجودات کا وجود خواہ علوی ہوں یا سفلی قطب المدار کے وجود سے ہے اور مدار موجودات علوی اور خواہ سفلی کا وجود کی برکت سے موجود ہے پس جاننا چاہئے کہ اقطاب بہت میں ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہیں بس مراتب معشوقی کی حد یہ ہے کہ جو کچھ معشوق کہے وہ اللہ جل نہ وہ نوالہ کرے اور جو حکم کہ ملائیک پر نازل کرے اگر دوران رضا مندی قطب المدار کے ہو وہ نہیں ہو سکتا اور بلکہ لوح محفوظ سے نکل کرے اور دوسرے معاملات عرش اور کرسی کے اس کے تصرف میں ہوں اور سید اشرف جہانگیر سنائی قدس سرہ کے کتب میں ملاحظہ کیا

گیا ہے کہ اگر اس عالم میں اقطاب کا وجود نہ ہوں تمام عالم زیر و زبر ہو جاوے اگر قطب فوقیت حاصل کرے قطب وحدت پر پہنچے مقام معشوقی میں داخل ہو، اور مدارج و جلال حقانی بھی سننا چاہئے۔

((محشی))

صاحب مدار کے اختیارات:

حضرت علامہ حکیم فرید احمد عباسی نقشبندی مجددی لکھتے ہیں کہ قطب مدار حضور سرور عالم ﷺ کے قلب سے استفادہ کرتا ہے اس کا فیض تمام عالم علوی و سفلی پر ہوتا ہے، اور بارہ (12) اقطاب اسکے حکم کے تابع ہوتے ہیں، ان بارہ (12) قطبوں میں سے سات (7) قطب ہر ہر ولایت میں ایک ایک مقرر ہوتا ہے، باقی پانچ (5) اقطاب یہ ولایت یمن میں رہتے ہیں ان کو قطب ولایت کے نام سے منسک کرتے ہیں، ان کا فیض تمام اولیاء کو پہنچتا ہے، لطائف اشرفی میں ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ زمانہ نبوت سے پہلے قطب مدار کے مرتبہ پر تھے یہی مقام فردانیت ہوتا ہے، غرض قطب مدار کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو اور اقطاب کو ان کے مرتبہ سے معزول کر سکتا ہے۔

(مصنف) اور بحر العانی کے چوبیسویں مکتوب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قطب المدار چاہے اقطاب کو اپنے نیز ولایت کے مرتبہ سے معزول کرے اور اگر اس کو چاہے تو دوسرے حال پر معین کر سکتا ہے چنانچہ حضرت قطب المدار خلیفائے راشدین کے جب ملک خراساں میں پہنچے اور ایک گوشہ میں قیام رکھا تو آنحضرت خلیفہ حضرت سید شاہ جمال الدین عرف جن جنی قدس سرہ کے تھے واسطے اس شہر کی سیر کو گئے نصیر الدین جو اس شہر کا قطب تھا ملاقات ہوئی سید شاہ جن جنی قدس سرہ نے کہا کہ اے عزیز تم کو اس جگہ کی قطبیت حاصل ہے اور آپ اس قدر پیغمبر کیوں بیٹھے ہو کیا تمہیں آگاہی نہیں کہ اس شہر میں حضرت سید شاہ قطب المدار قدس سرہ وارد ہوئے

ہیں۔ انھو جاؤ اور ان کے آستانہ فیض شامہ پر جاؤ اور ان کی خدمت گزاری کرو کیونکہ وہ تمام قطبوں کا پیشوا ہے۔ ایسے کلمات کو سن کر شیخ نصیر الدین نے غرور میں آکر بے ساختہ جواب دیا کہ تیرے مانند میں نے دیوانے بہت دیکھے ہیں جا اپنا کام کر۔ پس بحر دواہیے گستاخی کے کلمات کو سن کر سید شاہ جمال الدین قدس سرہ رنجیدہ پیشانی اپنے مرشد مولائے روشن ضمیر کی خدمت میں جا گزین ہوئے تو حضرت سید شاہ قطب المدار قدس سرہ نے کل احوال جتنی سرگذشت حق معصوم جمال الدین سے کہا جو تم سے گستاخانہ کلمات نصیر الدین قطب اس شہر کا کہا ہے تو اس کو میں نے یہ سزا دی ہے کہ اس میں قطبیت کی جتنی کشف و کرامت تھی وہ سب ہم نے چھین لی ہے۔ یہ بات کو سن کر سید مذکور بہت خوش ہوئے وہاں جب نصیر الدین نے اپنے کشف قطبیت میں غور کر کے دیکھا ہلاک پایا اور افسوس کیا کہ اب مجھ میں وہ قطبی کرامات نہیں رہی گھبرا یا سوچ کر کہا کہ میرے ہاتھ سے مجھ پر اثر پڑا اب کیا کیا چاہئے دل کو قرار دے کر آنحضرت کے آستانہ فیض شامہ پر آئے اور بہت عاجزی اور منت سے آہ و زاری کرنے لگے آنحضرت نے جواب دیا کہ تمہارے غرور کا سبب ہے۔

اے نصیر الدین اگر تم سید شاہ جمال الدین عرف جن جنی ملنگ بروزن پلنگ قلندر رضی اللہ عنہ سے اپنی خطا یعنی بے ادبی کا قصور معاف کراؤ تو وہ نعمت تم کو ملے یہ بات سن کر نصیر الدین نے سید شاہ جن جنی کے قدموں کو اپنی پیشانی سے مل کر استدعا کر کے کہا کہ اب میری گستاخی معاف فرما کر کرم بخشی کی نظر کیجئے ورنہ بغیر موت کے مجھے مرگ مغافات نے گھیر لیا ہے استدعا کو سن کر سید شاہ جمال الدین پلنگ سوار قلندر رضی اللہ عنہ نے خطا معاف کر دی اور رو برو آنحضرت کے خدمت میں لا کر حاضر کیا اور کہا یا حضرت اس شخص کا غرور نتائج کو پہنچا اور ذلیل و خوار ہو کر بالکل عاجز و عابد ہو گیا ہے میرے سے جو کلمات تکبری کا کیا تھا عابد ہونے اور زاری کرنے پر میں نے معاف کر دی اور آپ روشن ضمیر میں سرفراز فرمائیے پھر آنحضرت سید شاہ مدار قدس

سرہ نے پھر دوبارہ نصیر الدین کو وہ نعمت عطا کیا الحاصل دائرہ ارادہ متہدوں میں مریدی و درویشی سے سرفراز کر کے اس جگہ کا قطب قائم کیا اس واسطے آپ کا لقب الاقطاب و قطب المدار کا مرتبہ افضل ہے۔

((محشی))

نصیر الدین کی سچی توبہ :

قال رسول الله ﷺ : ((النَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ))

ترجمہ: نبی کریم رؤف رحیم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب التوبہ، باب ذکر التوبہ، رقم الحدیث: 4250، صفحہ 725)

تشریح: شرح صحیح مسلم میں ہے کہ ”طاہی قاری علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں کہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ معصیت سے اطاعت کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف، اور غیاب سے حضور کی طرف رجوع کرے۔ علامہ طہی علیہ الرحمہ نے کہا کہ توبہ کا شرعی معنی یہ ہے کہ گناہ کو نہ اجان کر فی الفور ترک کر دے۔ اس سے جو قصیر ہوئی ہے اس پر نادم ہو، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے اور جو گناہ اس سے ہو گیا ہے اس کا تدارک اور طمانی کرے۔ اور اللہ کے توبہ قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں بندے کے گناہ پر برسر کرے (یعنی پوشیدہ رکھے) بایں طور کہ کوئی شخص اس کے گناہ پر مطلع نہ ہو، اور آخرت میں اس کو سزا نہ دے۔

علامہ نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو پھر توبہ کے قبول ہونے کی یہ زائد شرط ہے کہ وہ صاحب حق کو اس کا حق واپس کرے یا اس سے معاف کرائے۔ علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر اس کے ذمہ حقوق اللہ ہیں تو وہ نوافل اور فروض کفایہ میں مشغول ہونے کے بجائے ان فوت شدہ فرائض کو ادا کرے؛ کیونکہ جس شخص کی نمازیں اور روزے

قضاء ہوں اور وہ نوافل میں مشغول ہو تو نفل ادا کرنے کے حال میں بھی وہ فسق سے خارج نہیں ہوگا۔ علامہ سعیدی مدظلہ العالی بقولیت توبہ کا آخری وقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا تو جس نے اس سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ علامہ نووی علیہ الرحمہ مغرب سے طلوع آفتاب کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ توبہ قبول ہونے کی حد ہے، اور حدیث صحیح میں ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو توبہ قبول ہوتی رہے گی اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور جس نے اس سے پہلے توبہ نہ کی ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ غرغره موت اور وقت نزع سے پہلے توبہ کرے؛ کیونکہ وقت نزع میں توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ وصیت نافذ ہوتی ہے۔

(شرح صحیح مسلم، جلد 7، صفحہ 476، 477، مطبوعہ: فرید بک سنال لاہور)

”نصوح“ نامی شخص کی توبہ کا دلچسپ واقعہ:

حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”مثنوی شریف“ میں نصوح کی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”نصوح (ایک بندہ خدا) کا چہرہ عورتوں جیسا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کر کے حمام میں نوکری کر لی تھی۔ وہ عورتوں کے بدن کو مل کر مردانہ لذت حاصل کرتا تھا۔ اس حمام میں شہزادیاں نہانے آتی تھیں۔ نصوح نے اس کام سے کئی بار توبہ کی مگر وہ توبہ پر قائم نہ رہ سکا۔ نصوح نے ایک عارف (اللہ کے ولی) سے دعا کی درخواست کی۔ وہ عارف اس کے گناہ سے واقف تھا لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اولیاء لوگوں کی قلبی کیفیات سے واقف ہو جاتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے، جو شخص اسرار سے واقف ہو جاتا ہے اس کے منہ پر قفل (تالا) لگ جاتا ہے۔ اس عارف نے کہا نصوح جس گناہ سے تو خود واقف ہے خدا تجھے اس سے توبہ کرنے کی توفیق

دے۔ اولیاء کو اللہ تعالیٰ سے پورا قرب حاصل ہوتا ہے، ان کی مانگی ہوئی دعا بارگاہ الہی عزوجل میں قبول کی جاتی ہے۔ چنانچہ نصوح کے لیے اس عارف کی دعا نے کام کر دکھایا۔

کرنا خدا کا یہ ہوا کہ نصوح حمام کا کام کر رہا تھا کہ اس دوران ایک شہزادی کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا۔ سب کی تلاشی لینے کا حکم ہوا اور تلاشی لینے والوں نے بدن کے ہر سوراخ میں تلاشی شروع کر دی۔ حمام میں سب کو نگاہا جانے کا حکم دے دیا گیا اور حمام کی دربان عورت نے باری باری سب کی تلاشی لیتی شروع کر دی۔ نصوح ڈرا کہ اگر اسے بھی بچا کر کے تلاشی لی گئی تو راز کھل جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ وہ تنہائی میں چلا گیا اور اللہ سے گریہ وزاری شروع کر دی کہ اے خدا میں نے بہت دفعہ توبہ اور عہد توڑے ہیں۔ اب تلاشی کی نوبت مجھ تک پہنچی ہے۔ اگر میری تلاشی لی گئی تو میں سخت مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اب تیری رحمت کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔

اے اللہ وہ کر جو کہ تیرے لائق ہے، کیونکہ جسم کے ہر سوراخ سے مجھے سانپ ڈس رہا ہے۔ میری پریشانی اور عاجزی کو دیکھ۔ اپنی شامی استعمال میں لا اور میری فریاد سن۔ اگر آج تو میری پردہ پوشی کر لے تو میں ہرنہ کرنے والے کام سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر میں اب توبہ کر کے کوتاہی کروں تو پھر کبھی میری دعا اور بات نہ سننا۔ وہ اسی طرح زاری کئے جا رہا تھا۔ اسے سامنے اپنی موت نظر آرہی تھی۔ وہ اتنا رو کیا کہ وہاں کے درو دیوار بھی اس کے زار میں ساقی بن گئے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب مصیبت انتہاء کو پہنچ جاتی ہے تو رحمت خداوندی متوجہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نصوح کو بھی انتہائی مایوسی نے اسے دریائے رحمت کے ساحل پر پہنچا دیا۔ شدت عاجزی سے روح جسم سے پاک ہو کر دربار خداوندی میں پہنچ گئی۔ اور نصوح بے ہوش ہو گیا۔ جونہی نصوح کی یہ حالت ہوئی اعلان ہو گیا کہ موتی مل گیا ہے اور اب تلاشی لینے کا عمل ختم

کر دیا گیا ہے۔ جب موتی مل جانے کی خوشخبری دے دی گئی تو حمام کے ملازمین نے شہزادی کے الحام کی درخواست کی۔ ہر طرف خوشی منائی جا رہی تھی کہ اسی دوران نصوح کو ہوش آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اس سے معافی مانگ رہے تھے اور اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ سب اس سے بدگمانی کرنے پر شرمندہ تھے کہ انہوں نے کیوں اس کی غیبت کی۔ اُس پر لوگوں کو زیادہ بدگمانی اس لیے بھی تھی کیونکہ اسے شہزادی سے زیادہ قرب رہتا تھا۔ شہزادی کا حکم ملنے کے لیے نصوح ہی مخصوص تھا۔ اُس بدگمانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب سے پہلے نصوح کی تلاشی لی جاتی لیکن اُس کی عزت بچانے کے لیے اسے وہ لوگ موقع دے رہے تھے کہ اگر وہی اس کے پاس ہے تو وہ اسے کسی جگہ رکھ دے اور الزام سے بچ جائے۔

نصوح سب سے کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا کرم ہے ورنہ میں تو (جو کچھ تم نے کہا) اس سے بھی برا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ تم کو تو میری برائی کا شک ہوگا لیکن مجھے تو یقین ہے۔ میری بد اعمالیوں کو میرے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ اپنی برائیوں کو یا میں خود جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اول تو شیطان برائیوں کے لیے میرا استاد تھا لیکن میں تو برائی کرنے میں شیطان کا بھی استاد بن گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ میری پردہ پوشی کر دیتا ہے صرف یہی نہیں کہ اُس نے میرے گناہوں سے قطع نظر کر لی بلکہ میری برائیوں کو بھی بھلائیوں میں بدل دیا۔ اب میں دنیاوی علائق (بکھیروں، تعلقات) سے بالکل آزاد ہوں۔ میں نے اپنی خطا کاری پر آہ کی۔ اس آہ نے رشتی کا کام کیا اور مجھے گناہوں کے کنوئیں سے باہر نکال دیا۔ اس کرم پر اگر میرا زواں زواں اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی ناکافی ہے۔

اُس توبہ کے بعد شہزادی نے پھر نصوح کو بلوایا لیکن اُس نے معذرت کر لی۔ شہزادی کا پیغام آیا کہ شہزادی بلاتی ہے، اُس کا دل تجھی سے بدن ملوانے کا چاہتا ہے۔ نصوح نے کہا کہ اب میرے ہاتھ بے کار ہیں اور میں بیمار ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا تلاشی والا خوف

اب میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے۔ اب میں نے اس کام سے ایسی توبہ کر لی ہے جو مرتے دم تک نہ ٹوٹے گی۔ ایک دفعہ ایک مصیبت سے نجات پانے کے بعد تو کوئی احمق ہی اُس میں دوبارہ پھنسنے کو تیار ہوگا۔ (مشہور، باب 5، صفحہ 53 تا 55، مطبوعہ: خلیفۃ القرآن، بلی کیشنز، لاہور)

ملنگ بروزن پلنگ کی وضاحت:

صاحب کتاب سزہویں شریف حضرت زبدۃ العارفین بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ نے اپنی اس تصنیف میں جگہ جگہ ”ملنگ بروزن پلنگ“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے حضرت کی کیا مراد ہے، تو راقم نے جو معانی و معانی سمجھے ہیں وہ قلم بند کرتا ہوں کہ صوفیاء کرام بعض اوقات بہت ہی نفیس اشاروں میں کلام فرماتے ہیں، جن کی مراد بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے، جیسے کہ ”ملنگ بروزن پلنگ“ کے الفاظ ہی کو دیکھیں تو اس کے معنی ہیں کہ راہ سلوک (طریقت) میں جو اولیاء کرام و مشائخ عظام کے خادمن ہوتے ہیں، اُن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، صرف اور صرف اُن کا مقصد اپنے مرشد و رہنما کی خدمت کرنا ہے۔ تو سلسلہ بدیعہ مدار یہ میں خادمین کے لیے لفظ ملنگ استعمال کرتے ہیں، تو ان الفاظ کے معنی ہوئے کہ جس طرح پلنگ اپنے بیٹھنے والے کو کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اور صرف اس کے لیے اپنے آپ کو بھیچا دینے کو کافی سمجھا، اسی طرح سلسلہ مدار یہ میں ملنگ اپنے مرشد کے حضور صرف اور صرف خدمت ہی کرتا رہتا ہے، اور ہر وقت مرشد کی نگاہ کے حضور حاضر رہتا ہے تو یہ اُسی پلنگ کی مانند ہے۔

(مصنف) اس کی کیفیت مرآۃ الاسرار میں مندرج ہے پس اے طالب! مدار تاثر سے عرش و شریٰ تک الحاصل قطب المدار ہمیشہ تجلی و صفات میں ہے اور افراد تجلی ذات میں بس اے بھائی گوش گزار کہ حضرت شیخ داؤد قیصری قدس سرہ نے اپنی تصنیفات لکھا ہے کہ قطب عالم ہر زمانہ میں تاقیامت تک رہے گا بلکہ جب قطب المدار نہ ہوگا قیامت کے آثار

پھیلا ہو کر قائم کی جائے گی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رضی اللہ عنہ نے تفسیر فتح العزیز پارہ تبارک الذی صفحہ: 370 میں لکھا ہے کہ موجودات کا وجود قطب عالم کے وجود کے ساتھ ہے اور قطب عالم کو بدوں کسی واسطے کے حق تعالیٰ سے فیض پہنچتا ہے اس کو قطب المدار قطب العالم اور قطب الاقطاب قطب الاکبر کہتے ہیں چنانچہ المدار قطب قطب المدار ذکر اللہ بالخیر مدار علیہ واقطاب علیہ اپنے وقت کا ہوا۔ حضرت شیخ محمد دوم البواقع نے حضرت قطب المدار سے پوچھا کہ مدار کیا خطاب ہے اور اس کا مخاطب کون آنحضرت نے فرمایا کہ مدار سر دفتر مختار کارخانہ الہی کا ہوتا ہے اور وہ شخص جو حق و قیوم کی مغفرت رکھتا ہے وہ اسی میں محو رہتا ہوا اس کو مدار کہتے ہیں اور خطاب مدار کے ساتھ اس کا لقب بیان کرتے ہیں یہ مضمون تحفۃ الاسرار میں ہے۔ بیت۔

اللہ کے حرف چار محمد ﷺ کے چار ہیں گن لیجئے کہ چار ہی حرف مدار ہیں
مردیات صوفیہ میں ہے کہ ان ہی اولیاء کبار سے کہ جن کی نسبت حضور رسول مقبول ﷺ کا ارشاد ہے۔ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار ہیں کہ جن کو فیض پہنچا اللہ کی طرف سے بلا واسطہ پھر ان سے قطب الاداد کو پھر ان سے قطب الابدال کو پھر ان سے قطب الارض کو اور وہ اہرام ہیں پھر ان سے قطب الولایات کو پھر ان سے نقبا اور نجیا کو درجہ بدرجہ پھر ان سے زابدوں کو پھر ان سے عابدوں کو درجہ بدرجہ پھر ان سے تمام عالم درجہ بدرجہ پہنچتا ہے۔

((محشی))

مراتب ولایت:

حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الجویری (متوفی: 465 ہجری) علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء حق تعالیٰ کی بارگاہ کے لشکری اور مشکلات کو حل کرنے والے اور حل شدہ کو بند

کرنے والے ہیں، ان کی تعداد تین سو (300) ہے، ان کو اختیار کہا جاتا ہے، اور چالیس (40) وہ ہیں جن کو ابدال اور سات (7) وہ ہیں جن کو ابدال اور چار (4) وہ ہیں جن کو اوتاد اور تین (3) وہ ہیں جن کو نقباء اور ایک (1) وہ ہے جسے قطب اور غوث کہا جاتا ہے۔

(کشف المحجوب، باب ال طریقۃ کے مذاہب، صفحہ 344، مطبوعہ: الحمدی پبلی کیشنز، لاہور)

اوتاد کی تعریف:

معروف ادیب جناب سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ اوتاد کے معنی ہیں کھونٹے اور ستون، اور صوفیاء کی ایک اصطلاح، ولایت کا ایک خاص درجہ جس میں چار (4) اولیاء کو دنیا کے چاروں گوشوں کا محافظ تصور کیا جاتا ہے۔ (اسلامی انسائیکلو پیڈیا، حرف الف، جلد 1، صفحہ 299، مطبوعہ: ایبنا)

ابدال کی تعریف:

معروف ادیب جناب سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ تصوف کی اصطلاح میں جو اولیاء کے مدارج میں سے ایک کے لیے استعمال ہوتی ہے، اصل معنی بدل یا متبادل کے ہیں، صوفیاء کے نزدیک ابدال پوشیدہ ولی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے، تاکہ اس دنیا کا انتظام کرے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ابدال کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، کسی کے نزدیک یہ (40) ہوتے ہیں، اور کسی کے نزدیک (70) اور اس سے بھی زیادہ مثلاً (300)۔ ان میں سے (40) ملک شام میں رہتے ہیں، اور باقی دیگر ممالک میں، ان کا کام انتظام عالم کی نگرانی، باران رحمت، آفات کا ٹالنا اور دشمن پر فتح پانا ہوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔

(اسلامی انسائیکلو پیڈیا، حرف الف، جلد 1، صفحہ 66، مطبوعہ: انفصل، لاہور۔))

زاہد کی تعریف:

حضرت ابو نصر عبد اللہ بن علی سراج الطوسی (متوفی: 378 ہجری) علیہ الرحمہ لکھتے

ہیں کہ زہد ایک بلند مرتبہ کا نام ہے، یہ پسندیدہ احوال اور عظیم مرتبوں کی بنیاد ہے، جو لوگ اللہ کو پانے والے ہیں، اُن کا پہلا قدم ہوتا ہے، سب کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگانے والوں، اللہ سے راضی رہنے والوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا بھی پہلا قدم ہوتا ہے۔

(اللمع، باب 23، صفحہ 113، مطبوعہ: ادارہ پیغام القرآن، لاہور۔))

(مصنف) اور فرمایا شیخ محقق راسخ نے کہ مدار وہ ہے کہ تمام عالم جس کے ساتھ قرار دار ہو وجوداً اور عدماً اور نیز کہا شیخ موصوف نے کہ مدار وہ ہے کہ جس سے فیض حاصل ہے اور واجبات سے کرے بالواسطہ اور وہ اللہ سے بلا واسطہ اور دوسرے قول میں محقق شیخ سے تعریف مدار میں مذکور ہے کہ مدار وہ ہے جس کی طرف وجود ہر شے کا مخلوق پر دورہ کریں جبکہ آنحضرت موافق حکم احکم الحاکمین قل سیروانی الارض اللہ تعالیٰ شانہ اعظم بزرگانہ کے حکم سے اٹھ کر ہدایت اور تلقین کرتے ہوئے چوہدر شہر میں رونق افروز ہوئے اور ایک مسجد اعلیٰ میں استقامت فرمائی بس آنحضرت کو توجہ سے فیض کی برکت میں وہ شہر ہدایت کا دار الشرف ہو گیا اور آنحضرت کے خلیفوں میں سے تھے زاد المسافرین میں لکھا ہے کہ وجود کرامت آنحضرت کا منظر عین عبادت کا وحدت سے شاہد تھا۔ اس وجہ سے جو آپ کو دیکھتا تھا اسی وقت یہ کلمہ زبان پر لاتا تھا۔ بیت۔

اے نور خدا اور نظر از روئے تو مارا

مرحباے خاصہ پروردگار

یہ دولت کسی بختاورد کو ملی ہے چنانچہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے مثل شیخ علاؤ الدین سمنانی رضی اللہ عنہ کے اور بھی بزرگان دین وغیرہ اپنی تصنیفات میں فرمایا ہے کہ جو کوئی صاحب فانی اشخ و فانی الرسول و فانی اللہ کی راہ منزل سے مقام صمدیت میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی راہ ذات عالم صور میں کسی چیز کی محتاج نہیں رہتی ہے جیسے کہ اللہ اس معاملہ

میں ایک حدیث منکوثہ شریف رابع دوم میں سے اس جگہ تحریر کی جاتی ہے ”الشی بانو افل حتی احبته واذا احبته فکنت سمعه الذی یسمعه ویبصره الذی یبصره ویدہ الذی یتطس بہا ورجلہ الذی یمشی بہا“

((محشی))

اللہ تعالیٰ کی اولیاء سے محبت:

صاحب کتاب سترہویں شریف حضرت زبدۃ العارفین بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ نے اس حدیث شریف کو مختصر الفاظ کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، مگر ہم نے قارئین و سالکین کی تفہیم کی خاطر اس حدیث کو مکمل الفاظ کے ساتھ ساتھ تشریح بھی قلم بند کر دی ہے، تاکہ سالکین اپنی علمی تفہیم کو سیراب کر سکیں۔

حدیث: 9 ((عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال: من عادى لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، وما تقرب الی عبدی بشئٍ ء احب الی مما الترضیت علیہ، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبته، فاذا احبته: فکنت سمعه الذی یسمع بہ، وبصره الذی یبصر بہ، ویدہ الی یتطس بہا، ورجلہ الی یمشی بہا، وان سألنی لاعطینہ، ولنن استعاذنی لا عبدتہ، وما ترددت عن شیءٍ ء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن، یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ))

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، اور میرے کسی بندہ کا بہ مقابلہ فرض عبادتوں کے دوسرے ذریعہ سے مجھ سے قریب ہونا مجھے

زیادہ پسند نہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب اس سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں اور اگر میری پناہ لیتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں، اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے، اس میں کبھی میں تردد نہیں کرتا جیسے کہ میں اس مؤمن کی جان نکالنے میں توقف کرتا ہوں، جو موت سے گھبراتا ہے اور میں اسے ناخوش کرنا پسند نہیں کرتا اور ہر موت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، رقم الحدیث: 6502، مطبوعہ: دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تشریح: حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ (متوفی: 1391 ہجری) مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ بندہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ وارث ہو گیا کہ اسے ایک آن کے لئے بھی اس کے نفس کے حوالے نہیں کرتا بلکہ خود اس سے نیک کام لیتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وہو یتولی الصالحین﴾ اور یہ بندہ ہے جو خود رب تعالیٰ کی عبادت کا متولی ہو جائے، پہلی قسم کے ولی کا نام مجذوب یا مراد ہے اور دوسرے کا نام سالک یا مرید ہے وہاں ہر مرید مراد مرید ہے اور ہر مرید مراد فرق صرف ابتداء میں ہے یہ مقام قال سے وراء ہے جو حال سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یعنی جو میرے ایک ولی کا دشمن ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کو تیار ہو جائے خدا کی پناہ یہ کلمہ انتہائی غضب کا ہے صرف دو گنا ہوں پر بندے کو رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ دیا گیا ہے ایک سو دو خوار دوسرے دشمن اولیاء رب تعالیٰ فرماتا ہے فاذا ذلوا معجوب من اللہ، ورسولہ علماء فرماتے ہیں کہ ولی کا دشمن کافر ہے اور اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، (مرقات) خیال رہے کہ ایک

ہے ولی اللہ سے اس لئے عداوت و عناد کہ ولی اللہ ہے، یہ تو کفر ہے اسی کا یہاں ذکر ہے، اور ایک ہے کسی ولی سے اختلاف رائے یہ نہ کفر ہے نہ فسق لہذا اس حدیث کی بناء پر یوسف علیہ السلام کے بھائی اور وہ صحابہ جن کی آپس میں لڑائیاں رہیں ان کو برا نہیں کہا جاسکتا کہ وہاں اختلاف رائے تھا عناد نہ تھا عناد و اختلاف میں بڑا فرق ہے، اس کے لئے ہماری کتاب امیر معاویہ دیکھو حتیٰ کہ حضرت سارا کو اس بنا پر برا نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے حضرت ہاجرہ و اسماعیل علیہما السلام کی مخالفت کی، اس لئے یہاں ”عادی“ فرمایا ”خالف“ نہ فرمایا اور ”ولی“ ولیا فرمایا ”ولی اللہ“ نہ فرمایا۔ یعنی مجھ تک پہنچنے کے بہت ذریعہ ہیں، مگر ان تمام ذرائع سے زیادہ محبوب ذریعہ اداۓ فرائض ہے اسی لئے صوفیاء فرماتے ہیں کہ فرائض کے بغیر نوافل قبول نہیں ہوتے ان کا ماخذ یہ حدیث ہے افسوس ان لوگوں پر جو فرض عبادات میں سستی کریں اور نوافل پر زور دیں اور ہزار افسوس ان پر جو بھنگ، چرس حرام گانے بجانے کو خدا رسی کا ذریعہ سمجھیں، نماز روزے کے قریب نہ جائیں۔ یعنی بندہ مسلمان فرض عبادات کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ میرا پیارا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فرائض و نوافل کا جامع ہوتا ہے (مرقات) اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض چھوڑ کر نوافل ادا کرے محبت سے مراد کامل محبت ہے۔ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ ولی میں حلول کر جاتا ہے جیسے کوئلہ میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، کہ خدا تعالیٰ حلول سے پاک ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے بلکہ اس کے چند مطلب ہیں، ایک یہ کہ ولی اللہ کے یہ اعضاء گناہ کے لائق نہیں رہتے ہمیشہ ان سے ٹھیک کام ہی سرزد ہوتے ہیں اس پر عبادات آسان ہوتی ہیں، گویا ساری عبادتیں اس سے میں کر رہا ہوں یا یہ کہ پھر وہ بندہ ان اعضاء کو دنیا کے لئے استعمال نہیں کرتا صرف میرے لئے استعمال کرتا ہے ہر چیز میں مجھے دیکھتا ہے ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے یا یہ کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ

ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے وراء ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیض یوسفی کی خوشبو سونگھ لی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کے فاصلہ سے جیونٹی کی آواز سن لی حضرت آصف بن برخیا نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا حضرت عمر نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہادند تک اپنی آواز پہنچادی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات چشم ملاحظہ فرمائے یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں آج ناری طاقت سے ریڈیو تار، وائر لیس، ٹیلی ویژن عجیب کرشمے دکھا رہے ہیں تو نور کی طاقت کا کیا پوچھنا اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو طاقت اولیاء کے منکر ہیں، بعض صوفیاء جوش میں سبحانی ما عظم شانی کہہ گئے بعض نے کہا مافی حیثی الا اللہ یہ سب اسی فنا کے آثار تھے، مولانا فرماتے ہیں، شعر۔

چوں روا باشد انا اللہ از درخت

کے روانہ بود کہ گوید نیک بخت

یعنی وہ بندہ مقبول الدعاء بن جاتا ہے کہ مجھ سے خیر مانگے یا شر سے پناہ میں اس کی ضرورت نہا ہوں معلوم ہوا کہ اولیاء رب تعالیٰ کی پناہ میں رہتے ہیں تو جو شخص ان سے دعا کرے اس کی مقبول ہوگی اور جو ان کی پناہ میں آئے وہ رب کی پناہ میں آجائے گا، مولانا جامی فرماتے ہیں، شعر۔

یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آوردہ ام

بچو کا ہے آدم کو ہے گناہ آوردم ام

(مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ الصالح، جلد 3، صفحہ 335 تا 337، مطبوعہ: مکتبہ اسلامیہ، لاہور۔)

(مصنف) اس کے حق میں ہے الحق بس اس حال میں حضرت شیخ مخدومی قدس نے کہ آنحضرت کے خلیفوں میں سے ایک خلیفہ اعظم تھے عرض کیا یا شاہا بغیر طعام صوری کے انسان کیونکہ زندگی بسر کرتے ہیں اور عبادت میں جسم کو اطمینان کلی کس طرح حاصل ہوتا

ہے پھر آنحضرت نے فرمایا اے طالب جاننا چاہئے کہ جس کسی کا وجود بول و براز سے مبرا اور نجاست لوٹ ثنیا سے معرا ہو اس کو طعام صوری سے کیا کام ہے اور باقی جس کسی نے وجود مستحکم پکڑا اور وہ مرغوب طعام صوری سے کیا کام ہے اور باقی جس کسی نے وجود مستحکم پکڑا وہ مرغوب طعام صوری ہو پس ان میں سے کوئی طعمہ ناسوتی اور کوئی لذائذ ملکوتی۔ اور جو کوئی ان دونوں سے معرا و مبرا ہے اس کو غذائے ملکوتی حاصل ہے وہ محتاج ناسوتی کا نہیں ہوگا چنانچہ آنحضرت نے فرمایا مجھ کو بند رکماج شہر کے بالائے کوہ زرنگار میں طعام صوری سے شیر برنج حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور مجھ سے کہا کہ یہ اللہ پاک نے تمہارے واسطے طعام ملکوتی بھیجا ہے یہ حصہ تمہارا ہے آپ کھالیں میں نے کہا یا حضرت "اَلْذُّنْبَا یَوْمَ وَلَقْنَا فِیْہَا صَوْمَ" ترجمہ دنیا ایک دن ہے اور میں ہوں اس میں روزہ دار۔

((محشی))

دنیا کی محبت:

حدیث: 10 ((اَلْذُّنْبَا یَوْمَ وَلَقْنَا فِیْہَا صَوْمَ))

ترجمہ: دنیا ایک دن کے برابر ہے۔ اسے روزہ رکھ کر کاٹو، دنیا ایک خواب (نیند) ہے۔ (عین انقراکلاں، باب 10، صفحہ 21، طبع: شبیر راز، لاہور)

تشریح: (اے طالب صادق!) تو جانتا ہے کہ پہلے پہل دنیا میں جو غفلت گنہگاری اور فتنہ و فساد پیدا ہوا، وہ محبت دنیا کی وجہ سے ہوا ہے، دنیا کی طلب وہی شخص کرتا ہے، جو غافل، گنہگار، بدکردار، فتنہ انگیز اور بے حیا ہو، انسان اور موٹی کے درمیان پردہ بھی دنیا ہے، جان لے کہ جب بندوں میں سے کوئی بندہ موٹی کی طرف میلان کرتا ہے، اور قہر محمدی ﷺ میں قدم رکھتا ہے، اور جو کچھ مال و دولت دنیا، نقد و جنس اپنی ملکیت میں رکھتا ہے، وہ سب کا سب

اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اور محمدی ﷺ سنت عظیم کو بجالاتا ہے، اور ناپاک اور پلید دنیا سے نکل کر پاک ہو جاتا ہے، اور توبہ (و استغفار) کرتا ہے، تو اسی وقت حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: کہ اے فرشتوں، نبیوں، صوفیوں، ولیوں، درویشوں، فقیروں، غوثوں، اور قطبوں کی ارواح اور ہر صاحب مراتب مؤمنوں، مسلمانوں اور اٹھارہ ہزار عالم کی کل مخلوقات کی حق تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے، کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست نے میری دوستی کی وجہ سے پلید اور مردار دنیا کو چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ چاہیے، تم اس کی زیارت کو جاؤ، اور اسے آفرین کہو، اور وہ لباس جو مثل گدڑی یا کپڑے کے وہ آج جسم پر پہنے ہے، تم بھی وہی لباس پہنو، اور خود حق سبحانہ و تعالیٰ بزبان قدرت کرم و رحم و رحمت سے فرماتا ہے: اے میرے نیک بندے! میں حاضر ہوں، جو چاہتا ہے مانگ تا کہ میں تجھے حلا کر دوں))۔

(مصنف) بعد اس گفتگو کے کہ لقمہ نعمت خوان اللہ تعالیٰ سے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے میں نے کھائے اور فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے مدار عالم آج روز سے تازیست تم کو اکل و شرب یعنی کھانے اور پینے کی خواہش نہ ہوگی اور جس طرح سے میں پیغمبروں اور شہداءوں اور صامیوں اور اولیاءوں اور کل مخلوقات کا یعنی کونین کا سردار کیا ہے اسی طرح سے تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعد ائمہ اطہار اولیاء عظام پر سردار یعنی مدار العالمین کیا ہے، پس اسی وقت سے مجھ کو کیفیت تحت اثر علی سے لے کر فلک اعلیٰ تک معلوم ہونے لگی۔ اور دوسری یہ کہ تو نے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو صوم وصال سے منع فرمایا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں ہوں میں مثل تمہارے۔ ایک آدمی تم سے اپنے پروردگار کے شب گز رانتا ہوں اور وہ مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے اور میرا تن من ہمیشہ سے سیراب رکھا ہے۔

((محشی))

حدیث: 11 ((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: نہی رسول اللہ ﷺ عن الوصال، فقال رجل من المسلمین: فانک، یا رسول اللہ ﷺ: فواصل، قال رسول اللہ ﷺ: وایکم مثلی؟ انی ابیت بطعمنی ربی ویسقینی..... الخ)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وصال کے روزوں سے منع فرمایا، صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ بھی تو متصل روزے رکھتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الصیام، رقم الحدیث: 1103، صفحہ 398، مطبوعہ: دار الکتب العلمیہ، بیروت)

صوم وصال کا معنی:

میرے اُستاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ مذکورہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صوم وصال کا معنی یہ ہے کہ روزے کے بعد روزہ رکھا جائے اور ان روزوں کے درمیان کھانا، پینا نہ ہو، اس طرح جتنے روزے رکھے جائیں گے وہ سب صوم وصال ہوں گے۔

جمال رب تعالیٰ:

مزید علامہ سعیدی مدظلہ ایک اشکال کو رفع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب آپ ﷺ نے کھا، پی لیا تو وصال کے روزے کیسے ہوئے؟

اس کا جواب امام رازی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ آپ ﷺ کو جمال رب کا دیدار کر دیا جاتا تھا اور اس دیدار سے آپ ﷺ اس قدر شاد کام ہوتے تھے کہ پھر آپ ﷺ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی تھی یعنی میرا کھانا پینا یہی ہے کہ میں اپنے رب عزوجل کو دیکھ لوں۔

(شرح صحیح مسلم، جلد 3، صفحہ 89، مطبوعہ: فرید بک شال، لاہور۔)

(مصنف) بس اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو مورث اس نعمت کا عطیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے اور تیسرے یہ کہ عزم تا باقی عمر اس مقام میں متمکن رہو بدون طعام صوری کے زندگی بسر کرتے تھے اور نعمت ملکوتی کو غذا بناتے تھے اور ہمارے جد حضرت آدم علیہ السلام نے پانسویں کی مدت تک بہشت میں رہ کر اس غذا الطیف ملکوتی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ بات مدت کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ہی اور اوپر ختم کیونکہ میں ”قطب الممدار الاولیاء تحت قبائی لا فہم“ ہوں، اس بات کو سن مخدومی رضی اللہ عنہ نے کہا ”صَلَفَتْ“ اور کہا سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جمال اور جلال بھی ایسا عنایت فرمایا ہے کہ مشاہدہ میں جس کے دیکھنے کی تاب نہیں چنانچہ مخدومی بے خود ہو کر روئے نیاز سجدہ میں لائے اور دنیا کے تمام امور سے دست بردار ہو کر حلقہ خلفاء میں داخل ہوئے اور آنحضرت ظاہر میں اپنا رخ مبارک برقع سے جو کہ مثل فانوس کے وجود شمع انور آنحضرت پر موجود تھا پوشیدہ رکھتے تھے کیونکہ دیکھنے والوں کو اس نور کی چمک سے دیکھنے کی تاب نہ ہوتی تھی اور پروانہ کے مثل آپ کی محبت میں ڈار ہو کر فیض حاصل کرتے تھے کیونکہ حضرت شاہ بدیع الدین قطب الاقطاب قطب الممدار نے ستر مرتبہ شب قدر کو دیکھا تھا اس وجہ سے کوئی آپ کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھ سکتا تھا بلکہ جس کی نظر آپ کے جمال بے مثال پر پڑی بے اختیار ہو کر سجدہ کرتا تھا اسی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنے روئے مبارک پر برقع رکھتے تھے جو آپ کی تازیست میلانہ ہوا اور آپ کے تازیست بدن لباس وغیرہ پر کبھی کبھی بیٹھی بسبب قطیبت کے جلال کے آپ کی کراماتی شعائیں تھیں۔ دویم خانوادہ طغیوریاں حضرت خواجہ سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سترہ سے پانچ خلیفہ اور چہار گروہ یکے نشینند، دویم شطاریہ، سوم مدار یہ مشہور و معروف ہیں اور سہ (3) خرقة کا بھی مظہر ہے خلیفہ اول شیخ مسعود خرقة شکر پارہ، دویم شاہ ابراہیم خرقة خشت پارہ، سوم

خلیفہ حضرت شیخ محمود خرقہ ہزار مئی، چہارم خلیفہ عبداللہ کی علم بردار، پنجم خلیفہ سید شاہ احمد زندہ صوف خرقہ نادر ختہ یعنی حضرت سید شاہ بدیع الدین قطب المدار قدس سرہ سے جاری ہوا کہ خلیفہ اجل حضرت طیفور شامی کے تھے۔

((محشی))

حدیث: 12 ((قطب المدار الاولیاء تحت قبائی لا فہم))

ترجمہ: قطب مدار، میرے اولیاء (جو معارف ہیں) میری قبا کے نیچے پوشیدہ ہیں، ان کو میرے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ (عین الفقر، باب سوم، صفحہ 78، مطبوعہ: شبیر برادر، لاہور)

((محشی)) راقم الحروف نے مذکورہ حدیث کی تخریج کے حوالے سے کافی جستجو کی، لیکن حتی المقدور جستجو کے باوجود عاجز کو مذکورہ حدیث شریف ان ((ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری)) الفاظ کے ساتھ مل گئی۔

تشریح: سلطان العارفین، برہان الواصلین حضرت سلطان باہو (متوفی: 1102 ہجری) علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی عارف باللہ بغیر دیکھے نہیں ہوا، اور عارفوں کی چار قسمیں ہیں اور چار درجاتوں سے تعلق رکھتے ہیں: ایک (1) عارف اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، اور دوسرا (2) طبقات کا عارف اہل اللہ ہے، تیسرا (3) عقبنی کا عارف علماء عامل ہے، اور چوتھا (4) مولیٰ کا عارف ولی اللہ ہے۔

مزید فرماتے ہیں کہ پس جس کسی کو اللہ تعالیٰ معارف بنا کر فنا فی اللہ فقر کی بخشش کرتا ہے، اس کو فقر کے باطنی علم میں عالم فاضل دانش مند کر دیتا ہے۔

(عین الفقر، باب سوم، صفحہ 78، مطبوعہ: شبیر برادر، لاہور)

((محشی)) حضرت قطب مدار علیہ الرحمہ جواب پنے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ ((قطب المدار الاولیاء تحت قبائی لا فہم)) تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ

فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے۔ جس کی وجہ سے آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں تھا۔))

تعارف بایزید بسطامی (متوفی: 261 ہجری) علیہ الرحمہ:

حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الجویری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، معرفت و محبت کے آسان حضرت ابویزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی علیہ الرحمہ ہیں، آپ تمام مشائخ طریقت میں جلیل القدر ہیں، آپ کا حال سب سے رفیع تر ہے، آپ کی جلالت شان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ”ابو یزید منا بمنزلہ جبریل من الملائکہ“ ترجمہ: صوفیاء کرام میں ابویزید کی شان ایسی ہے، جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے۔

(کشف المحجوب، باب طبقہ تاج تابعین، صفحہ 185، مطبوعہ: الحمد بلی کیشنز، لاہور)

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلہ عالیہ طبقاتیہ مداریہ کے ہی ایک باوقار بزرگ ہیں آپ کے والد کا نام عیسیٰ بن آدم علیہ الرحمہ تھا۔ آپ کا شمار بسطام کے نیک و صالحین بزرگوں میں تھا حضرت عیسیٰ بن آدم علیہ السلام اکثر لوگوں کو ہدایت دیتے بسطام سے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے۔ ایک بار سفر سے لوٹے تو بیوی کی طبیعت خراب تھی آپ کی بیوی تے پر تے کر رہی تھی اور اس حالت میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ شوہر کی صورت دیکھی تو رونے لگی اور کہا میرے تاجدار آپ کے جانے کے بعد یہ حالت ایک بار پہلی بھی ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن آدم علیہ الرحمہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ تھے قبول کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے۔ کہ تحفہ دینے والے کی کمائی حلال ہے یا نہیں؟ اس وقت تمہارے پیٹ میں اللہ عزوجل کا ولی پرورش پا رہا ہے۔ کوئی شک و شبہ والی غذا تم ہضم نہیں کر سکتی۔

حضرت عیسیٰ بن آدم علیہ الرحمہ کا گھر جب روشن ضمیر بیٹے کی پیدائش سے جگمگایا تو آپ نے اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا اور اس کا نام طیفور رکھا۔ عیسیٰ بن آدم علیہ الرحمہ اس بیٹے کی

پیدائش کو اللہ عزوجل کی جانب سے بڑا انعام تصور کرتے تھے۔ اس خوشی میں وہ روزانہ بیس رکعت نماز نفل اللہ عزوجل کے شکر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے۔

یہ سلسلہ پانچ سال تک جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ بن آدم جس دن حضرت طیفور کو مدر سے میں داخل کرا کے لوٹے تو اسی روز انتقال کر گئے۔ اب حضرت طیفور یتیم ہو گئے۔ مگر بلند حوصلہ والدہ نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت جاری رکھی۔ حضرت طیفور علیہ الرحمہ بے حد خوبصورت اور بے انتہا ذہین بھی تھے۔ ہر سال اپنی جماعت میں اچھی کامیابی حاصل کرتے تھے۔ جب حضرت طیفور کی عمر پندرہ سال تھی تو قرآن شریف کی ایک آیت نے اُن کا دماغ متاثر کر رکھ دیا۔ جس کے اندر اللہ رب العزت کا یہ حکم تھا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ اُس روز آپ مدر سے گھر پہنچے تو والدہ کو اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں کیونکہ دو ستیوں کا شکر ایک ہی وقت کے اندر نہ ادا کر سکوں گا۔ مجھے اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے۔ یا پھر اللہ عزوجل کے لئے وقف کر کے اپنے حق سے چھٹکارا دل دیجئے۔ تاکہ میں ایک ہی توجہ سے اُس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ نیک ماں نے بنا کسی انوس کے کہا میں اپنے حق سے تمہیں آزاد کرتی ہوں اور اللہ رب العزت کے حوالے کرتی ہوں۔ ماں کی اس قربانی کی عظمت کو محسوس کر کے آپ کے آنسو نکل پڑے۔ اور ماں کے قدموں میں گر کر قدم چوم لئے۔ آپ کا دل تو چاہتا تھا کہ یا والہی کے لئے دنیا کے سارے کام چھوڑ کر کسی دیرانے میں نکل جائے مگر ابھی آپ کی تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے تعلیم حاصل کرنے میں لگے رہے۔

ایک رات کا واقعہ ہے آپ کی والدہ کی طبیعت خراب تھی انہوں نے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ بیٹے پانی لاؤ آپ ایک ہی آواز سے گہری نیند سے جاگ کر پانی لینے کے لئے چلے گئے مگر جب پانی لے کر لوٹے تب تک آپ کی والدہ واپس سوچتی تھی۔ آپ نے والدہ کو

چکنا مناسب نہ سمجھا اور پانی اپنے ہاتھوں میں لیے ماں کے سر پہنے کھڑے رہے تاکہ وہ دوبارہ پانی طلب کرے تو فوراً ب پانی پیش کر دے۔ ماں کی آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی تو دیکھا کہ بیٹا پانی لئے سر پہنے کھڑا ہے۔ حیرت سے پوچھا کیا میں نے پانی مانگا تھا؟ تم کب سے پانی لئے کھڑے ہو۔ آپ نے والدہ کو پوری بات بتادی تو آپ کی والدہ سجدے میں گر پڑی اور بیٹے کے لئے دعا کرنے لگی۔

آپ سترہ سال کی عمر میں قرآن حکیم کے حافظ ہو گئے تھے۔ اور علم حاصل کر کے آپ عالم دین بن گئے اور اپنی والدہ کی دعاؤں کے سایہ میں اللہ عزوجل کی عبادت کے لئے بسطام سے روانہ ہو گئے، ملک شام پہنچے وہاں ایک اونچے پہاڑ پر چھوٹے سے غار کو اپنے عبادت خانہ کے لئے پسند کیا غار میں مسلسل تین روز تک عبادت میں رہنے کی وجہ سے بڑھ چکا تھا۔

نیند بھوک اور پیاس ستانے لگی، آپ نے سوچا اگر نفس کی جائز مانگ کو پورا نہ کیا گیا تو یہ اللہ عزوجل کی عبادت کرنے میں بھی میرا ساتھ نہ دے گا۔ جہاں آپ ٹھہرے تھے اُس کے قریب ہی شہر حلب واقع تھا۔ آپ اسی طرف روانہ ہو گئے اور دن بھر مزدوری کر کے ایک پانی کا مشکینہ اور پچھنے خریدے اور واپس غار میں آکر یا والہی میں مشغول ہو گئے اب آپ کا یہی طریقہ بن گیا۔ جب بھی غذا ختم ہو جاتی شہر میں جا کر مزدوری کرتے اور پچھے لے کر واپس آ جاتے بارہ (12) سال کی لگاتار عبادت سے آپ کا باطن جگمگا اٹھا۔ اس کے بعد پھر پانچ (5) سال اور یا والہی میں لگے رہے اور پھر جب مخلوقات پر نظر ڈالی تو دیکھا سب مردہ ہیں۔ یعنی سب دنیا داری میں پڑے ہیں۔ تو آپ دنیا داری سے ہمیشہ کے لئے فارغ ہو گئے۔ آپ نے غار چھوڑ دیا اور کہا اے اللہ میرے لئے بس تو ہی کافی ہے۔ پھر جب آپ حلب پہنچے تو جمعہ کا دن تھا نہاد حوکر مسجد پہنچے اب آپ کی ہستی دل کو کھینچنے والی ہو گئی۔ آپ کی روشن آنکھوں میں اتنی چمک بڑھ گئی تھی کہ کوئی دیکھنے والا آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ نماز

کے بعد مسجد کے امام صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے مسافر معلوم ہوتے ہیں۔ کھانا مسجد میں ہی کھا لیجئے گا۔ کچھ نیک لوگوں نے مسافر کے لئے مسجد کے احاطے میں لنگر خانہ کھول رکھا ہے آپ نے امام صاحب سے کہا کہ میں یہاں پر ٹھہرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گا امام صاحب نے آپ کی بے پرواہی پوچھ کر دیکھا کہ آخر آپ کا روزگار کا ذریعہ کیا ہے۔ یہ سوال سن کر آپ نے کہا کہ پہلے میں اپنی نماز دو ہرالوں پھر آپ سے بات کروں گا۔ آپ اُسی وقت نماز ظہر ادا کرنے لگے اور امام صاحب حیرت سے کھڑے دیکھتے رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو امام نے بگڑ کر پوچھا جو نماز آپ نے میرے پیچھے پڑھی اس کے اندر کیا خرابی تھی؟

آپ نے بڑے ہی صاف طور سے کہا کہ تم نے مجھے میری رزق کے بارے میں پوچھ کر یہ ثابت کر دیا کہ تم رازق (رزق دینے والے) سے ناواقف ہو اور جو رزق سے بے خبر ہو اُس کے پیچھے نماز کیسے صحیح و درست ہو سکتی ہے۔ امام صاحب نے یہ بات سن کر آپ کے ہاتھ پر توبہ کی حلب سے روانہ ہو کر آپ دمشق پہنچے تو شہر کے دروازے پر کئی بزرگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ دیکھنے میں تو سب ایک دوسرے سے اجنبی تھے۔ مگر روحانی طور پر ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ تمام بزرگوں کو غیب سے اطلاع دی گئی تھی۔ کہ اللہ رب العزت کا ولی صبح دمشق پہنچ رہے ہیں ان کا استقبال کرو۔ آپ نے سب سے مصافحہ فرمایا۔ اور گلے بھی ملے۔ ہر ایک بزرگ کی یہ خواہش تھی کہ آپ ہمارے ساتھ قیام فرمائیں یعنی ٹھہریں۔ میزبانی کا یہ شوق دیکھ کر آپ نے فرمایا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اُسی کے ساتھ قیام کروں گا جس کا دل درویش ہو اور دیکھنے میں درویش نہ معلوم ہوتا ہو، بزرگ میں صرف حضرت احمد عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شرط پر پورے اترے تھے۔

ارشادات عالیہ:

اب قارئین کی تحقیقی علم کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے چند مفید اور سبق آموز ارشادات عالیہ قلم بند کرتا ہوں، تاکہ سالکین اور رشد و ہدایت کے طلب گاران ارشادات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا سکیں۔

- (1) انسان کو چار (4) چیزیں بلند کرتی ہیں، علم، کرم، حلم اور خوش اخلاقی۔
- (2) اللہ تعالیٰ کو راضی کر، وہ تجھے راضی کرے گا۔
- (3) جب انسان نیک ہو جاتا ہے، تو اس کا ہر کام نیک ہو جاتا ہے۔
- (4) جو رکن کر کام کرتا ہے، اس کا اجر بھی رکن کر ملتا ہے۔
- (5) ایک عالم کی طاقت ایک لاکھ جاہلوں سے زیادہ ہوتی ہے۔
- (6) عارف صادق وہی ہے جو خواہشات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی لٹوٹ رکھے۔
- (7) عارف کامل وہی ہے جو آتش محبت (رب تعالیٰ کی محبت) میں جلتا رہے۔

وصال:

حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا وصال 14 یا 15 شعبان المعظم 261 ہجری کی شب میں ہوا تھا، اور آپ علیہ الرحمہ کو بسطام شہر میں ہی دفن کیا گیا ہے۔

(رسول اللہ کے سیر، صفحہ 122 تا 127، مطبوعہ: مشتاق بک کارز، لاہور)۔

(مصنف) اور مشائخ اعظم و اولیاء ہندوستان سے ہیں غریب احوال عجائب اطوار و کرامات بلند و مقامات ارجمند رکھتے تھے۔ بزرگی آنحضرت کی زیادہ حد تحریر تھی چنانچہ از روئے کتب صحیح اخبار اراں و اخبار الولایت و تذکرہ العاشقین و مناقب الاصفیاء وغیرہ سے ثبوت ہے کہ حضرت بارہ برس تک مقام صمدیت میں رہے اور کچھ نہیں کھایا اور لباس کہ اس وقت زیب بدن تھا اس عرصہ میں میلانہ ہوا تھا اور نہ شکستہ ہوا۔ اور احوال روئے مبارک کا یہ تھا

کہ جس کی نظر روئے مبارک پر پڑتی تھی سجدہ کنان ہوتا تھا اس وجہ سے آپ نقاب رکھتے تھے۔ صاحب معارج الولايت اور کشف النوان سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت شاہ مدار صاحب کو خرقہ خلافت شیخ عبداللہ کی سے پہنچا تھا۔ اور ان کو شیخ الجازب مقدسی سے اور ان کو شیخ طیفور شامی سے کہ مرید اور معاصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیخ طیفور شامی کو ارشاد کیا تھا کہ تم درمیان کوہستان کے ایک غار ہے۔ اس میں پنہاں رہو۔ جس وقت محمد رسول اللہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں۔ تم ان سے بیعت کرنا۔ صاحب تذکرہ الفقرا یونہی تحریر کرتے ہیں ایک سر مو فرق نہ آیا۔ حسب ہدایت انہوں نے ایسا ہی عمل میں لایا اور لکھا ہے کہ حضرت پیر زندہ شاہ مدار اویسی تھے۔ یعنی روحانی طور پر جناب سرور عالم سے تربیت پائی تھی اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہندوستان میں پیر زندہ تشریف لائے تو اول دیدار اور زیارت کو حضرت خواجہ خواجگان بزرگ کے اجمیر شریف میں آئے اور برائے امداد دعوت اسلام سکوت کو کلا پہاڑ پر اربعین بیٹھے۔ بعد حصول امداد و استفادہ حضرت پیر زندہ مقام کالپی تشریف لائے اور وہاں ایک کرامت کی شعاع قادر بادشاہ بے ادب اور بہرشد شیخ سراج الدین کو سوختہ یعنی آگ کی بددعا سے جلادی۔ اور شہر کالپی کے بادون پورہ آپ کی نگاہ جلال سے برباد ہو گئے۔ پیر زندہ وہاں سے برخاست کر کے کٹنا دیوسدہ کے پاس آئے اور ایک جائے پر نشست کی۔ دیورا کش اور حضرت کی نگاہ دو چار ہوئی۔ پھر دیونے بڑے غرور سے دیکھا۔ تو تکبری کا پتلا جان کر آپ نے اپنے گرد حصار شہادت کی انگلی سے زمین پر کھینچا۔ اور موکل چہار بندی کے اوپر چار چوکیاں قائم کر دیں۔ اور اندرون حصار آپ در مراقبہ عبادت الہی میں مشغول ہوئے۔ اور وہ کافر ذات آپ کو اکیلا جان کر بھگانے کی نیت سے دوڑا آیا۔ جیسا کہ گر بہر موش ہاتھ بڑھائے ہوئے حضرت کے قریب آکر دست دراز کیا حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک کو تو ہاتھ نہ لگا ہوگا اور حصار بندی کے حلقہ پر جو کہ ریگ کھینچی ہوئی تھی پاؤں اس بے ادب

کا گرتے ہی موکل چوکیدار اس حصار کے نے ایک تھنڑا سا مارا کہ وہ بد بخت حیرت سے کھو گیا اور تعجب کیا۔ کہ یہ بیٹھا ہوا شخص ہاتھ نہ ہلایا۔ اور نہ دھکا دیا لیکن بالکل چالیس قدم کے فاصلہ پر بطور سنگ ریزہ کے گرا اور دل میں خیال کیا کہ یہ کون آدمی ہے گا کہ جس کے ہاتھ حرکت نہ کرتے ہوئے زور آزمائی کے مطابق حملہ آور ہوا۔ بدیں وجہ خوف سے تھرایا اور کہا کہ یہ کوئی بلا کا سامنا دیا۔ فقیر خدا کا نظر آتا ہے میرا حملہ اس پر کارگر نہ ہوگا۔ پست ہمت اور نا علاج ہو کر بیرون حصار عاجز ہو کر زمین پر گر کر بے ادبی کا قصور معاف کیا جا رہا تھا۔ پھر آنحضرت نے اس دیوبند ذات کا کفر غارت ہونے پر اس کی عجز و نیاز قبول فرمائی اور کہا کہ اے نالائق اگر حق خدمت گزاری یعنی جارب کشی کا اقرار کرے گا تو تیری جان بخشی ہوگی۔ ورنہ تیری جان کو جلّت میں ڈال کر پریشانی میں مبتلا کروں گا۔ فی الحقیقت ایسی جرأت کی گفتگو سنتے ہی اقرار باللسان قبول کیا اور وہ ہمیشہ حاضری یعنی پاسبانی کا خواستگار ہو گیا۔ اور بار دیگر کسی مخلوق خدا کو آزاد نہ کرنے کے واسطے حضرت نے اس کو مقید کیا۔ علیٰ ہذا القیاس اور مکان واسطے عبادت کے تیار کروایا۔ جواب روضہ شریف مشہور ہے۔ بعد ازاں ان چند روز کے پھر آپ ملک بکار میں بطریق سیر پہنچے۔ ہزاروں آدمی برکت سے آپ کی مشرف باسلام ہوئے پھر کوہستان نیپال و بدری تاتھ میں بڑے بڑے نامور گوسائیں اہل ہنود سے مباحثہ ہوا۔ اور بہت سے لوگ دعوت اسلام قبول فرما کر بیعت سے مشرف ہوئے اور جب آنحضرت بطریق سیر ملک کاٹھیاواڑ میں تشریف لے گئے وہاں گرنا ر پہاڑ کے فقرائے اہل ہنود اس کو تبرک جاننے میں اس پر بھی آپ کا گزر ہوا۔ مگر ایسا کچھ معاملہ درپیش ہوا کہ بہ سبب آپ کی کرامات اور جلال کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مثل جوگی کے بعد میں جو کہ اس جگہ مہنت اسماعیل جوگی سب گردہ کا سردار آپ کے مباحثہ میں تاب نہ لا کر دعوت اسلام قبول فرما کر بیعت سے مشرف ہوا۔ جب اس کی جان بخشی ہوئی۔ بلکہ اس کی اولاد سے مسلمان جوگی اس نواح میں موجود ہیں

اس جماعت سے بہت لوگ دائرہ اسلام قبول فرما کر بیعت میں آئے۔ اس واسطے حضرت سید شاہ جمال الدین عرف جن جن رضی تعالیٰ عنہ کو فقراءے سرخ پوش پیشوا شمار کرتے ہیں۔ صاحب مخبر امواصلین سال پیدائش حضرت کا 390 ہجری 27 ماہ جمادی الاول روز جمعہ اس میں بہت سے اختلاف ہیں۔ بہت سے کتب تواریخ زیر نظر ہوئے۔ لیکن کوئی طریق سے اتفاق نہیں ہے۔ ہر ایک مؤلفین کے نزدیک عمر شریف آنحضرت کی پانسویں اور کوئی مکتوبات سے دو صد باون برس ہوتے ہیں۔ لیکن ان صدیات سے حضرت خواجہ طیفور شامی المعروف حضرت خواجہ سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سرہ کے منصوبیت میں فرق عائد ہوتا ہے لیکن کسی مولف کو حوصلہ مروی دوم خوانوادہ کے شریک ہو رہتا داخلہ وہی نہیں کرتے ہیں۔ اور خوانوادہ دوم سے سرخرقہ اور پانچ خلفا کا مظہر ہے یعنی شطاریہ، دوم نقشبند، سوم سید احمد زندہ صوف اعظم من القمیس ہے۔ لیکن پھر مؤلفین نے چھان کر کے اصول مروی کیوں ہیں تفسیر کرتے ہیں۔ یہی لازم امر ہے جو کہ سنہ ہجری حضرت خواجہ سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کی جو صدی ہے۔ وہی لائق مروی اور منصوبیت کے ہیں اور باتفاق اخبارات وفات آنحضرت کی 845 ہجری میں ہوئی۔ حرار درگاہ، درود رحمت ملک عرب میں شمار کرتے ہیں۔ اور مؤلفین مکن پور شریف کا حوالہ از روئے کتب دیتے ہیں بسبب آپ کی کرامات بردہ بھی افضل ہیں۔ چونکہ ملک عرب اور عجم و خراسان فارس و ہند میں منجملہ ایک سو چالیس خلیفے آپ کے کئی کتب سے ثابت ہیں ان میں خلیفہ سید شاہ جمال الدین جن جن رضی اللہ عنہ سرہ الملقب قلندر و ملک درندہ ہر 3 ایک معیت ان کے پیر و یوانگان مدار کہلاتے ہیں اور بہتر نام سے مشہور و معروف ہیں۔ مثلاً دیوانگان حسینی سلطانی، رشیدی و دریائی و سرموری، و دیوانگان کالمی و جشیدی، و قدوسی و مداحی و دیوانگان زندہ دل و ضیائی و دیوانگان آتشی و دیوانگان شریفی حضرت محمد شریف سے والہا العلائی و مائی پوست و دیوانگان کریمی و دیوانگان قادری و دیوانگان بولنگر لکھا پتی و سدہ شامی و مقبول

شامی و دیوانگان خاک و نوری، و دیوانگان جام و نوری وغیرہ اجمعین دے بہتر دیوانگان کی پٹیاں یعنی ماسلسلہ سید شاہ جن جن رضی اللہ عنہ کو پہنچتے ہیں۔ خلیفہ اعظم حضرت پیر زندہ شاہ مدار میں خلیفہ اعظم حضرت قاضی مطہر قدس سرہ ان کی فقیری کا حال کتاب سیر الفقرا و کتاب گفتار رحمت میں اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ قاضی صاحب از حوصلہ شرع شریف محکمہ دارالقضاۃ سے بہتر اونٹ کتاب و دیگر اسباب ضروری لے کر واسطے مباحثہ شرعی کے مکن پور میں تشریف لائے۔

((محشی))

تعارف خاندان سید بدیع الدین علیہ الرحمۃ:

آپ سادات نبی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چشم و چراغ ہیں۔

(مدار اعظم، صفحہ 28، مطبوعہ مکن پور، ضلع کانپور، اٹلیا)

آپ کے والد محترم کا نام سید علی جلی ہے۔ اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ثانی بنت عبد اللہ موسیٰ جنگی ہے جن کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔

ولادت قطب مدار:

آپ کی ولادت شہر حلب میں یکم شوال المکرم 442 ہجری کو صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی حضرت سید بدیع الدین ہے اور آپ قطب المدار العالمین کے لقب سے مشہور و معروف ہوئے۔

(مدار اعظم، صفحہ 29 تا 34، مطبوعہ مکن پور، ضلع کانپور، اٹلیا)

تعلیم و تربیت:

آپ کی تعلیم کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ کی عمر جب پانچ سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کی بسم اللہ خوانی کے بعد آپ کو اس وقت کے تبحر و محقق فاضل حضرت حذیفہ شامی کے سپرد کر دیا تاکہ اس کو ہر نایاب کی صحیح معنوں میں نش و نما ہو سکے آپ نے وقت کی

قدر کرتے ہوئے جلد سے جلد قرآن شریف کو ختم کیا اور صرف بارہ سال کی عمر میں آپ نے مختلف علوم میں اچھی خاصی کامیابی حاصل کر لی اُس کے بعد آپ نے علوم دینیہ کے سمندر میں غوطہ زنی کی اور تفسیر وفقہ و اصول فقہ میں کمال حاصل کیا اور پھر اسی دولت علم کی وجہ سے آپ اپنے زمانے کے محدث مشہور ہوئے اور صرف چودہ سال کی عمر میں آپ کا شمار اس وقت کے ممتاز علماء و محدثین میں ہونے لگا اور پھر آپ نے اُسی دینی علم پہ اتفاق نہیں کیا۔ بلکہ سائنسی علم و علم سیماء و علم قیاسیہ و علم رومیہ سے بھی اپنی شخصیات کو مزین کیا۔

بیعت و خلافت:

جناب حضرت سید بدیع الدین علیہ الرحمہ نے زہری علم سے اپنی ظاہری شخصیت کو مزین کر لیا تو اب آپ کے دل میں یہ تمنا جاگ اُٹھی کہ اب باطنی علم میں بھی کمال حاصل کروں گا تاکہ اپنے باطن کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اس لئے آپ تحصیل علم کے جذبہ سے سرشار ہو کر علم باطن کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اپنے وقت کے صوفی باصفا سراج الاقطیاء حضرت طیفور شاہی المعروف حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیت ہوئے اور پھر سلوک کی منزلیں طے کرنا شروع کیا۔ جب آپ کے مرشد کامل شیخ الاقطیاء حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے آپ کی محنت شاقہ کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئے کہ یہ نوجوان آنے والے وقت میں آسمان حقیقت و معرفت پر ایک آفتاب کی حیثیت رکھے گا اس لئے انہوں نے آپ کو خرقہ و خلافت سے نوازا دیا۔ اور پھر آپ کے مرشد کامل نے اسی وقت آپ کو جس دم جو ایک خاص ذکر الہی ہے۔ آپ کو اس عمل کی اجازت فرمائی پھر آپ نے اس قدر اُس ذکر کو کیا کہ آپ سے دنیا کی خواہش جاتی رہی۔ (مدار اعظم، صفحہ 30، مطبوعہ: مکتبہ پور، ضلع کانپور، اٹلیا)

یہ سلسلہ جاری رہا اور ایک روز آپ نے حج کا ارادہ فرمایا اور مکہ معظمہ جانے کے لئے سفر کیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے حج کا فریضہ ادا کیا کچھ روز وہاں قیام کرنے کے بعد مدینہ

منورہ حاضر ہوئے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں باطنی نعمتوں سے مستفیض ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دربار رسالت میں حاضر تھا تو میں نے مراقبہ کیا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی خصوصی حاضری سے شرف یاب ہوا تو فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: بدیع الدین تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر مخلوق کی ہدایت میں کوشش کرے۔ (مدار اعظم، صفحہ 32، مطبوعہ: مکتبہ پور، ضلع کانپور، اٹلیا)

ہندوستان تشریف آوری:

جب سیدی قطب المدارس پہلی بار ہندوستان تشریف لائے تو گجرات میں کچھ عرصہ تک قیام فرمایا پھر گجرات سے روانہ ہو کر اور شہروں کو زینت بخشی پھر کچھ عرصہ ہندوستان میں ہی رہ کر اور مختلف ملکوں میں تبلیغ و اشاعت کا کام کیا۔ (مدار اعظم، صفحہ 35، مطبوعہ: مکتبہ پور، ضلع کانپور، اٹلیا)

وصیت قطب مدار:

جب سیدی قطب المدارس علیہ الرحمہ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ اب میں اس دنیائے فانی سے رخصت ہونے والا ہوں تو آپ نے اپنی جانشینی کے لئے اُن نفوس قدسیہ کو منتخب فرمایا، حضرت ابو محمد ارغون سید ابوتراب قصور اور سید ابوالحسن جیکور اور اپنے تمام مریدین اور معتقدین سے فرمایا کہ ان تینوں کو میرے بعد میرا ہم مقام تصور کیا جائے۔ اور جو کوئی مشکل پیش آئے تو انہیں کی طرف متوجہ ہونا۔

آپ کی دوسری وصیت یہ تھی کہ آپ نے اپنے تمام مریدین و معتقدین سے فرمایا کہ میرے بعد میری جنازے کی نماز کی اقامت شیخ حسام الدین سلاستی کریں گے۔

وصال:

17 جمادی الاول 838 ہجری کو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ مکتبہ پور شریف میں

آپ مدفون ہوئے۔ (مدار اعظم صفحہ 88، مطبوعہ بکس پور، ضلع کانپور، اٹلیا۔))

(مصنف) راہ میں ایک ندی اسن نامی ملی۔ کہ متصل آپ کی نشست کو گھرے ہوئے رواں تھی۔ جب شتر بار برداری کے ندی مذکور میں اتر گئے۔ قدرت خداوندی سے رود نے ایسا جوش مارا کہ کل اسباب و کتب وغیرہ بھیگ گئے۔ بلکہ جانیں بھی مشکل سے بچیں۔ بعد ازاں مقام فرما کر رو برو آنحضرت شیخ المشائخ کے آئے اور حجت پیش کیا۔ آپ صاحب روشن ضمیر تھے۔ فرمایا اپنی کتاب فقہ شرعی کی دیکھو تا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ زبان گفتگو سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ فرمایا آپ کی مونچھ بہت دراز ہے۔ ان کو از روئے شرع شریف کترنے کے بعد ازاں کتاب دیکھنا ہوگا۔ قاضی جی مقراض درودست گرفت پھر آنحضرت نے فرمایا۔ شرعی بال کا کاٹنا روا ہوگا۔ اور طریقت کے بال کا کٹنا وبال ہوگا۔ قاضی جی نے غرور سے قہقہی چلائی کچھ بال کٹتے ہی چند بالوں سے خون کے فوارے اور کئی بالوں سے دودھ کے شرارے جاری ہو گئے۔ بلکہ جائے نشینی کے بستر پر خون و دودھ جمع ہو رہا۔ قاضی جی دیکھ کر خوف سے قہرایا۔ اور کتابیں شرعی فقہ کی ملاحظہ کرنے دوڑا۔ اور ایک کتاب نکال کر ملاحظہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جو کتاب دیکھی جاتی تھی ہر کتاب کا صفحہ صفحہ تحریرات سے خالی پایا جاتا تھا۔ جس جگہ اللہ محمد لکھا تھا وہی باقی تھا۔ دانش کا امتحان غار ہوا۔ عجائبات سے حیف ہو کر زبان گویائی بند ہوئی۔ شرمندہ ہو کر رو برو آنحضرت کے آیا۔ اور کہا کہ یا حضرت خدا کی خدائی کے رازوں کا کیا کہوں۔ کچھ کہا نہیں جاتا۔ جملہ کتابوں کا ملاحظہ کیا ہر کتاب کا ورق و ورق صاف ہے اب شرعی شریف کی بنا پر احکام قضاء و رو برو آپ کے در طاق ہے۔ جس پر اللہ محمد لکھا ہے اتنا ہی باقی ہے۔ اور آگے پیچھے کا کل مضمون غارو ہے یہ آنحضرت پیر زندہ شاہ مدار صاحب قدس سرہ فرمائے۔ اے قاضی مطہر تو نے قدرت الہی سے آگاہ نہیں۔ اپنی قدرت کاملہ سے کوئی بشر کو شرمندہ کرے یا کسی کا احکام جاری کرے سب غیب السموات کے کار ہیں۔ یہ ماجرا سن کر قاضی جی نے تعجب سے نادم ہو کر کہا۔ پھر احکام شریعت

برخلاف طریقت کے تھے۔ نو امامین فقہ شناس یا محدثین اور یار ادیان روایت کی دانش ماضی کو مستقبل مخالفت میں کیوں بیان فرمائے ہوں گے شریعت ہر طریقت رہبری کرتی ہے۔ یعنی حقیقت حق تعالیٰ کی عیدیت کا راہ بنانا مرنے کے آگے مارنا اور معرفت میں مردہ زندہ کرنا شیعہ طریقت ہے۔ توجہ کم ترین کو معاف فرمائیے۔ چونکہ میری لاعلمیت کا ثبوت میرے ہی دل پر پہنچ کر شرمندہ ہوں دل و جاں نثار کر کے قدم چوم کر عرض کرنے لگا۔ بادشاہ مدار العالمین اب طریقت راز کا سبق دے کر زمرہ اپنے میں داخل فرمائیے پھر آنحضرت نے کمال شفقت سے سرفراز طریقت میں منصب کردی اور بہتر اونٹ کتاب داخل حجرہ کردی۔

ند (9) شعبہ عاشقان آپ ہی سے ملتے ہیں سوئم نروہ خلیفہ اجل حضرت سید شاہ بدیع الدین پیر زندہ شاہ مدار قدس سرہ کے حضرت سید شاہ ابو محمد ارغون قدس سرہ آپ سے تین گروہ خاندان مدار جاری ہیں دوم حضرت سید شاہ ابو تراب قصور سوئم سید شاہ ابو الحسن طیفور خلیفہ اجل حضرت سید شاہ ابو محمد گرگ دانشمند تقی برہنہ سلسلہ طالبان مدار قدس سرہ جاری ہے اور آنحضرت سے ملک فارس اور عرب اور عجم اور شام و بخارا شریف اور ہندوستان عظیم الشان میں کے کئی خلفاؤں سے بہت ایک گروہ کا جاری ہونا معتبر کتابوں سے ثابت ہے۔ لیکن اس مجلس میں طوالت کا خوف ہونے سے اختصار کر کے تحریر میں لایا۔ اور ماضی و مستقبل کا احوال اور سیر کردہ اذہائی جگہ ملنگ فقیری کا عنوان اور صد ہا کتاب قلمی و مطبوعہ زیر نظر کردہ کا عنوان دیدہ و شنیدہ بزرگان دین کے بالمشافہ تحقیق بیان کو بھی درجہ کتاب مجلس مقدم ہم کو پڑھنے سے آگاہ ہوں گے۔ اگر اس میں کچھ سو ہو۔ تو انجان کو معاف فرما کر دعائے خیر سے یاد فرمادیں۔

((محشی))

خلفائے قطب مدار:

(۲) سید ابو تراب قصور، (۳) سید ابو الحسن جگپور،

(۱) سید ابو محمد ارغون،

- (۴) حضرت قاضی محمود، (۵) حضرت قاضی سید اجمل جون پوری،
 (۶) حضرت قاضی مظاہر، (۷) حضرت سید شمس ثانی،
 (۸) حضرت قاضی سہاب الدین، (۹) حضرت سید صدر الدین،
 (۱۰) حضرت شیخ حسین بختی، (۱۱) حضرت سید صدر جہاں،
 (۱۲) حضرت سید جمال الدین، (۱۳) حضرت شیخ آدم صوفی،
 (۱۴) حضرت سلطان شاہ باز، (۱۵) حضرت سلطان حسن عربی،
 (۱۶) حضرت میاں سیف اللہ، (۱۷) حضرت شیخ فخر الدین،
 (۱۸) حضرت عادل شاہ، (۱۹) حضرت شیخ حسام الدین سلامتی،
 (۲۰) حضرت خانی ملک مداری، (۲۱) حضرت میاں بیٹھے مدار علیہم الرحمہ
 سلاسل قطب المدار:

میں نے ان سب بزرگوں کے نام اس لئے دیئے ہیں تاکہ اس سلسلے کی حقیقت ہر خاص و عام پر واضح روشن ہو جائے۔ پہلے یہ سارے سلسلے مکن پوری میں خاص تھے۔ لیکن پھر بعد میں دین کی تبلیغ و تعلیم کے لئے ان سب کو مختلف علاقوں میں جانا اور ہٹا پڑا۔ ان میں سبھی سلسلے اپنا مقام رکھتے ہیں لیکن ان میں پانچ سلسلے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔
 پہلے یہ سارے سلسلے مکن پوری میں خاص تھے، لیکن پھر بعد میں دین کی تبلیغ و تعلیم کے لیے ان سب کو مختلف علاقوں میں جانا اور ہٹا پڑا، ان میں سبھی سلسلے اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن ان میں پانچ (۵) سلسلے خاص اہمیت رکھتے ہیں، جن میں پہلا سلسلہ حضرت ابوارغون علیہ الرحمہ سے ہے، جو مکن پور شریف میں آباد ہیں۔

عاشقانِ مدار :

دوسرا سلسلہ حضرت قاضی مظاہر علیہ الرحمہ سے ہے، جو بمبئی میں آباد ہوا، اسی کو عاشقانِ مدار کہا جاتا ہے۔

طالبانِ مدار :

تیسرا سلسلہ حضرت قاضی محمود علیہ الرحمہ سے ہے، جو طالبانِ مدار کہا جاتا ہے۔

دیوانگانِ مدار :

چوتھا سلسلہ حضرت جمال الدین المعروف جمن جتی سے چلا، جسے دیوانگانِ مدار کہا جاتا ہے۔

خادمانِ مدار :

پانچواں سلسلہ حضرت اجمل جونپوری علیہ الرحمہ سے چلا، جسے خادمانِ مدار کہا جاتا ہے۔

(مصنف) ختم ہے مجلسِ دویم اس کے پڑھنے اور سننے والے کو عشق اپنا عطا فرما۔ بحق

محمد وآل محمد اصحابِ پاک اجماعین تاکہ صادقوں کی عاقبت بخیر اور ایمان کی سلامتی رہے۔ بحق
 پنجتنِ پاک دوازده امام چارہ معصوم چارہ پیر چودہ خانوادہ بزرگانِ دین کی توصیف بیان عطا
 فرمایا رب العالمین دیا خیر الناصرین الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ جناب سید المرسلین
 جد الحسین و الحسین رضی اللہ عنہم بروح پر فتوح حضرت سید شاہ بدیع الدین حضرت پیر زندہ شاہ
 مدار صاحبِ قدس سرہ کے نام ثواب پہنچا دے۔

بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ خیر خلق کل اجمعین
 برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا
 محمد واصحابہ وبارک وسلم۔

((محشی))

صاحب کتاب نے اس مقام پر مجلسِ دویم کا اختتام کیا اور ختم شریف کا اہتمام کیا۔

کتابیات

- 1- قرآن مجید
- 2- صحیح بخاری
- 3- صحیح مسلم
- 4- سنن ابن ماجہ
- 5- شرح صحیح مسلم
- 6- مرقاة شرح مشکاة
- 7- مرآة المناصب شرح مشکاة
- 8- تفسیر روح البیان
- 9- کشف المحجوب
- 10- المع
- 11- مثنوی شریف
- 12- شرح خلیل
- 13- عین الفقر
- 14- محک الفقر
- 15- لطائف اشرفی
- 16- مدار اعظم
- 17- اسلامی انسائیکلو پیڈیا
- 18- رسول اللہ کا سفیر

تعلیمات صوفیائے مدارِ پختی ایک نایاب کتاب

سترہویں شریف

جدید ایڈیشن
(حصہ تاحصہ)

افکار صوفیاء

مفتی محمد ہاشم

(ریسرچ، اسکالر، ریسرچ سینٹر، کراچی)

مصنف
حضرت بابا حیدر شاہ ارغونی

(متوفی: 1395ھ)

مکتبہ تحقیقاتِ قطب مدار، کراچی۔

سلسلہ مدار کی مستند کتابیں طبع شدہ

مختصر سوانح حیات
حضرت زندہ شاہ مدار

سترہویں شریف

اور دیگر کتابچے

آئینہ تصوف سلسلہ مدار

آئندہ اشاعت

سترہویں شریف (حصہ وار)

مدارِ عالم

مدارِ اعظم

کرامات مدار العالمینؒ

گل دستہ مدار

تذکرہ مدارِ یہ

ذوالفقار بدیع

سیرت قطب عالم المعروف
حضرت زندہ شاہ مدار

گلزارِ ابرار

تذکرہ فقراء

سہراج الفقراء

مکتبہ تحقیقاتِ قطب مدار، کراچی۔

ناشر

مکان نمبر 3 شاہ مدار اسٹریٹ، نادرا آفس والی گلی، ملت نگر، رامسوئی، کراچی۔

جذبہ اسلام سے سرشار بھائیوں اور بہنوں سے تعاون کی خصوصی اپیل...

جامع مسجد نور جہاں مدارِ اعظم

زیر نگرانی: مفتی محمد ہاشم

(مفتی: دارالافتاء والتفتیح، کراچی)

صدقہ جاریہ میں شامل ہونے کا نادر موقع

جامعہ مدارِ وہ

اہل خیر خواتین و حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ اپنے مروجین کے ایصالِ ثواب کی نیت سے جامعہ ہذا کے ساتھ مالی تعاون فرمائیں یا پھر اشیائے تعمیر خود اپنے ہاتھوں سے لیکریں۔

(1) بکری، (2) کرش، (3) بلاکس، (4) سینٹ وغیرہ

اپنی زکوٰۃ، فطرہ، صدقات و دیگر عطیات جمع کراویں۔

منتظم اعلیٰ: ..... عبدالرشید مداروی صاحب (0334-3351709)

نائب منتظم اعلیٰ: ..... قاری محمد ارشاد صاحب (0344-2270836)

بمقام: پلاٹ نمبر: 592 تا 595، ویٹھل گوٹھ، نور محمد بروہی، دیہ ناگن،

نزد گشن سرجانی ٹاؤن، علاقہ ضلع کراچی ویسٹ

تعلیماتِ صوفیائے مدار پر مبنی ایک نایاب کتاب

(تخریج شدہ، جدید ایڈیشن)

افکار صوفیاء

(المعروف)

سترہویں شریف

(حصہ 3 تا 4)

مصنف

حضرت بابا حیدر علی ارغونی علیہ الرحمہ

(متوفی: 1395 ہجری)

محشی: مفتی محمد ہاشم

(ریسرچ اسکالر: دی ریسرچ سینٹر، کراچی)

ناشر: مکتبہ تحقیقاتِ قطب مدار، کراچی

سلسلہ اشاعت نمبر 06

بیاد: قطب الاقطاب حضرت سید بدیع الدین قطب المدارس رحمۃ اللہ علیہ
(متوفی: 838 ہجری)

(جملہ حقوق بحق محشی محفوظ ہیں)

- نام کتاب : افکار صوفیاء المعروف سترہویں شریف
مؤلف : حضرت بابا حیدر علی ارغونی علیہ الرحمہ
محشی : مفتی محمد ہاشم (ریسرچ اسکالر: دی ریسرچ سینٹر، کراچی)
تقریظ جلیل : پروفیسر محمد آصف خان علمی قادری مدظلہ العالی
(بانی: العلمیم فاؤنڈیشن ٹرسٹ، مکتبہ علمیہ کراچی)
کمپوزنگ : قاضی معین احمد (دی ریسرچ سینٹر، کراچی 0301-3815991)
طبع اول : محرم الحرام ۱۴۳۴ھ بمطابق دسمبر 2012ء
تعداد : ایک ہزار
ناشر : مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی
ملنے کا پتہ : گلی نمبر ۳، رامسوای، ملت نگر، شاہ مدار اسٹریٹ،
نادرا آفس والی گلی، کراچی۔ موبائل 0334-3351709
برائے ایصال ثواب : سید یوسف حسین (مرحوم)

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
05	عرض ناشر	01
06	تقریظ (پروفیسر محمد آصف علمی قادری مدظلہ العالی)	02
08	تقریظ (علامہ مفتی محمد عدنان نقشبندی مدظلہ العالی)	03
09	محشی کے قلم سے.....!	04
10	مجلس سوئم ﴿3﴾	05
10	عقیدہ نور و بشر	06
23	عصر حاضر میں ”صوفی ازم“ کی ضرورت	07
26	تصوف کا تاریخی پس منظر	08
27	سلطان باہو اور تفسیر صوفیانہ	09
28	شریعت مطہرہ اور معراج انسانیت	10
28	ابیات	11
29	خفیہ راز	12
29	معرفت کیسے حاصل ہوگی	13
30	منازل صوفی	14
30	ہمارا معاشرہ اور صوفی ازم	15

16	جلس چہارم ۴۴	34
17	ذکر قلب کی حقیقت	38
18	ذکر قلب اور آیات مقدسہ	38
19	ذکر قلب اور احادیث کریمہ	39
20	ذکر قلب اور محدثین کرام کے نظریات	40
21	ذکر قلب اور مفسرین کے نظریات	40
22	ذکر قلب اور اولیاء عظام کے نظریات	42
23	ذکر قلب اور فقہاء کرام کے نظریات	49
24	لطائف اور صوفیاء کرام کے نظریات	52
25	کتابیات	64

نوٹ:

تمام مجاہد صوفیائے مدار علیہم الرحمٰن سے اپیل کی جاتی ہے کہ مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس مکتبہ کے تحت شائع ہونے والی کتب کو اپنے دوست و احباب میں عام کریں، تاکہ عوام الناس اور ہماری آنے والی نوجوان نسل کو ہمارے سلسلہ ”طریقت بدیعہ، مدارویہ“ کے متعلق معلومات ہو جائے۔

عبدالرشید مداروی

ناظم: مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی

عرض ناشر

الحمد للہ! مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم نے سلسلہ بدیعہ المعروف مدارویہ (منسوب حضرت سید بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمٰن) سے متعلق کتاب ”سترہویں شریف“ بنام افکار صوفیاء کی اشاعت کا اہتمام کیا۔ مگر حالات کی ستم ظریفی اور انہوں کی بے زنجی کی وجہ سے کم و بیش 200 سال سے سلسلہ بدیعہ کے صوفیاء کرام کا علمی و ذخیرہ جو حقیقی معنوں میں حقد میں صوفیاء کرام کی تعلیمات کی تشریحات پر مبنی تھا، اُسے آج تک صحیح معنوں میں زیور طباعت سے آراستہ نہیں کیا گیا...

حاجز سمجھتا ہے کہ ہم نے اس سلسلہ کے پیشواؤں (حضرت بابزید بسطامی، حضرت سید بدیع الدین قطب مدار، حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گفت علیہم الرحمٰہ) کے ساتھ اجتماعی طور پر علمی و تحقیقی زیادتیاں کیں ہیں، جس کی وجہ سے دین اسلام اور بالخصوص اہلسنت والجماعت کو یہ نقصان پہنچا کہ اس سلسلہ طریقت سے جا ملے و بے عمل حضرات نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر اسے دنیاوی و نفسانی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ خرافات و بدعات اس سلسلہ کی پہچان بن گئی.... اراقم سمجھتا ہے کہ اب اس نقصان کی تلافی کا وقت آچکا ہے اور ہم اس سلسلہ طریقت کے پیشواؤں کے حضور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کریں اور اس سلسلہ روحانیہ سے متعلق کتب و رسائل کی اشاعت کو یقینی بنائیں۔

راقم یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہے کہ اب تک مندرجہ ذیل کتب پاکستان میں زیور طباعت سے محروم رہی ہیں، انشاء اللہ اب مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی کے زیر اہتمام ان کتب کو جدید تحقیقی انداز سے اشاعت کیا جائے گا۔

(۱) مدار اعظم، (۲) تاریخ مدار عالم، (۳) تذکرہ بدیعہ، (۴) گلزار مدار، (۵) ضرب ید اللہ، (۶) فیضان قطب مدار اہل بیت۔

عبدالرشید مداروی

ناظم: مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی

تقریظ جلیل

حضرت علامہ مولانا پرویس محمد آصف خان علمی قادری دامت برکاتہ العالیہ
(بانی : العلم فاؤنڈیشن ٹرسٹ ، مکتبہ علمیہ کراچی)

لحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آله واصحابہ اجمعین

عزیزی و محبی فاضل جلیل، علامہ مولانا محمد ہاشم حقانی نقشبندی زید مجدہ نے فقیر فقیر بندہ
بے توقیر سے ایک دفعہ پھر اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کتاب ”افکار صوفیاء“ مجلس سوئم و چہارم“
کے لیے بھی حسب سابق کچھ تحریر کروں۔ یہ عزیزی و محبی کی اعلیٰ ظرفی اور اس فقیر سے محبت کا
واضح ثبوت ہے کہ ایک دفعہ پھر اپنی اس تحقیقی کاوش پر تقریظ کے لیے راقم الحروف کا انتخاب
کیا۔ فقیر اس عنایت پر موصوف کا شکر گزار ہے۔

”افکار صوفیاء“ مجلس اول و دوم“ کی تحقیق و تخریج کے لیے جہاں عزیزی و محبی نے اپنی
بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیا وہاں اس کتاب کی طباعت و اشاعت کے لیے سر توڑ کوششیں
کرنے والے اور اپنے سلسلے بدیعہ، مداریہ کے سچے و پر خلوص معتقد محترم عبدالرشید مداروی
بھی تعریف کے مستحق ہیں، اللہ رب العزت ان کے اس سچے جذبے میں مزید اضافہ فرمائے
تاکہ اس کتاب ”سترہویں شریف“ کی مکمل سترہ مجالس اسی طرح تحقیق و تخریج سے مزین
ہو کر زور طبع سے آراستہ ہو جائے اور ان کے لیے توشہ آخرت بن جائے۔

اس کتاب کا بھی راقم الحروف نے جتنے جتنے مطالعہ کیا۔ اس کتاب کے مصنف
حضرت بابا حیدر علی شاہ ارغونی علیہ الرحمہ (متوفی: ۱۳۹۵ھ) ہیں۔ کتاب کا اصل نام

”سترہویں شریف“ ہے جس میں سترہ مجالس کا بیان ہے۔ تعلیمات صوفیاء کرام پر مبنی یہ ایک
نایاب کتاب ہے۔ اس پر عالم نبیل، علامہ مولانا محمد ہاشم حقانی نقشبندی زید مجدہ کی
تحقیق و تخریج و تسہیل نے اسے چار چاند لگا دیے ہیں۔ یقیناً یہ ایک جاں نسل کام
تھا جسے علامہ موصوف مدظلہ نے بحسن و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

اس کتاب کے مصنف نے دیباچہ میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس کتاب کی اشاعت
کا مقصد نہ صرف سلسلہ بدیعہ، مداریہ کے معتقدین کو راہ ہدایت دیکھنا ہے بلکہ عوام الناس کو
بھی مستفیض کرنا ہے۔ مصنف نے کتاب ہذا کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جن امور کے سبب
راہ سلوک کی منازل میں ارتقاء حاصل کیا اور روحانیت کی باریکیوں کو پہچانا، ان سب کو اس
میں مختصر ا قلم بند کر دیا۔

اللہ تعالیٰ فاضل جلیل علامہ مولانا محمد ہاشم حقانی نقشبندی زید مجدہ کی اس کاوش کو اپنی
بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مستقبل میں بھی انہیں اس طرح کی علمی و تحقیقی کاوشیں جاری
رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

دعا برائے ایصال ثواب

جن حضرات نے اس کتاب میں درج آیات کریمہ و احادیث مقدسہ کو پڑھا اور بالخصوص اس
سترہویں شریف کے پڑھنے کا ثواب قاضی عبدالرزاق کھوکھر ”مرحوم“ (نوابشاہ) اور گزشتہ
ایام میں انتقال پانے والی مرحومہ و مغفورہ الحمد و بیگم (نوابشاہ) کو ایصال کرتے ہیں، تاکہ اللہ
تعالیٰ اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و اولیاء عظام علیہم الرحمہ کے طفیل ان
کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ (آمین)

ادارہ ہذا

تقریظ

تعلیمات صوفیاء کرام پر مبنی یہ ایک نایاب تحریر ”ستر ہویں شریف“ یعنی افکار صوفیاء، مجلس سوئم و چارم، پر محترم المقام فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی محمد ہاشم حقانی نقشبندی زید مجدہ کا مختصر حاشیہ اور فاضل موصوف نے اس کتاب میں درج آیات مقدسہ و احادیث کریمہ و اقوال کی تخریج بھی قلم بند کر کے آنے والے مولفین و مصنفین کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں ہیں۔

فی زمانہ جو دہشت گردی اور افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کا واحد حل ہمارے پاس صوفیاء کرام کی تعلیمات کی صورت میں موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صوفی ازم کو فروغ دیں اور اسی کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ خالق کائنات نے بھی اپنے کلام پاک میں بچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ لہذا آج تعلیمات صوفیاء و افکار صوفیاء سے آگاہ شخص شیطان کے چنگل میں آسانی سے نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ، فاضل محقق مفتی محمد ہاشم حقانی نقشبندی زید مجدہ کے علم و عمل میں مزید اضافہ عطا فرمائے اور موصوف کو دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین

مفتی عدنان نقشبندی

(استادالحدیث: جامعہ مقصود، کراچی)

محشی کے قلم سے.....!

موجودہ حالات میں ہر شخص اپنی انسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر سرگرداں ہے، جس کی بدولت ہر شخص روحانی کیفیات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کوہ نظر رکھتے ہوئے عاجز نے یہ محسوس کیا کہ اس کی کوہ نظر کیا جائے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے، جس کے لئے تعلیمات صوفیاء و افکار صوفیاء سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، یہی وہ افکار ہیں جس کی بدولت ہمیں تاریخ اسلام میں کوئی ابن عربی، امام غزالی، حضرت سلطان باہو علم الرحمہ جیسی مقتدا شخصیات جا بجا ملتی ہیں، اسی کی کوہ نظر کرنے کے لیے عاجز نے افکار صوفیاء پر مبنی شہرہ آفاق تصنیف ”ستر ہویں شریف“ کا مکمل اور آسان و سلیس ترجمہ اور تحقیق تخریج کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اس سلسلہ روحانیہ سے فیض کے طالب ہیں، ان کے لیے اس فیض کو حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔

خصوصیات:

- (1)۔ کتاب ”ستر ہویں شریف“ میں درج آیات کریمہ اور احادیث مقدسہ کی مکمل تخریج (حوالہ جات ”E-M“) کا بھی اہتمام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان حوالہ جات میں عربی ہندسوں (۱-۲-۳) کی بجائے، معروف ہندسوں (1-2-3) کو استعمال کیا ہے۔
- (2)۔ کتاب ہذا کی تسہیل کوہ نظر رکھتے ہوئے حاشیہ کا اہتمام، تاکہ قارئین کو کتاب ہذا کا اصل متن سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور اصل متن ذکر کرنے سے پہلے عاجز نے علامت کے طور پر (مصف)، اور حاشیہ کی صورت میں ((محشی)) کی علامت استعمال کی ہے، تاکہ قاری مصنف اور محشی کی تحریرات میں فرق کر سکے۔

ان شاء اللہ یہ کتاب دور حاضر کے مطابق جدید و دلکش انداز میں سلسلہ مداریہ کے مریدین و معتقدین و محبین کے لئے ایک نایاب تحریر ہوگی۔

((محشی)) مفتی محمد ہاشم

ریسرچ اسکالر: دی ریسرچ سینٹر، کراچی

مجلس سوئم 3:

ابتداء ظہور کے بیان میں

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسول محمد وآله واصحابه وازواجه اجمعين.

مرحباے خاصہ پروردگار مرحباے قطب کل قطب المدار

(مصنف) اے طالب! روز ازل سے ذات پاک وحدہ لا شریک لہ اُسے کہتے ہیں۔ با آرام تمام مقام لامکان میں شراب استغنائی پی کر قیام رکھتی تھی یکا یک عشق نے مثل قطرہ باراں کے اس ذات مستحق الصفات پر اثر کیا کہ اس سے جوش ہوا چاہا۔ اس نے ہی اپنی ذات وصفات کو ظاہر کرے تب اپنی ذات پاک سے نور محمدی علیہ کر کے اپنی چاہت سے اور اس کی دید سے آپ عاشق اپنا ہوا۔ کہ جس سے صفت شاہد مشہور و محب و محبوب طالب و مطلوب ظاہر ہوئی۔

((محشی))

عقیدہ نور و بشر:

حضرت زبدۃ العارفین بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (سنی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ نے مذکورہ طور میں حضور نبی کریم رؤف رحیم ﷺ سے اپنی عقیدت و ایمان کا اظہار حضور اکرم ﷺ کے نور مجسم ہونے کا اقرار فرمایا۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ اس مقام پر نبی کریم ﷺ سے متعلق عقیدہ نور بشر کی مکمل وضاحت کر دی جائے، کیونکہ یہ مسئلہ ہماری عوام میں بعض اوقات جھگڑے کا باعث بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ عظیم مبلغ الام ڈاکٹر پروفیسر علامہ محمد فضل الرحمن انصاری قادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے دنیاوی مقام کو قرآن یوں بیان کرتا ہے: ﴿قُلِ الْعَٰلَمَآءُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ترجمہ: تم فرماؤ میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں۔ (سورۃ کہف، آیت نمبر: 110) اب اس مقام کی شرح کرتے ہوئے کئی لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں یاد رکھئے! اس آیت کا ترجمہ کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک کفر کا جبکہ

دوسرا ایمان کا۔ کچھ نے اس کا ترجمہ: ”میں تمہاری طرح انسان ہوں“ کیا ہے۔ جو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول کریم ﷺ ہماری یا فلاں یا فلاں کی طرح کے انسان ہیں تو وہ کافر ہے، وہ قرآن و سنت پر ایک بہتان عظیم لگا رہا ہے، کیونکہ کوئی انسان بھی رسول کریم ﷺ جیسا نہیں ہو سکتا۔ نیز ان لوگوں کا کیا مطلب ہوتا ہے جب وہ اس آیت کا اس بُرے طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں تو کس کی طرح؟ قاتل، زانی، ڈاکو یا مجسم شیطان کی طرح؟ (معاذ اللہ) کیونکہ انسانوں میں تمام قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ”کس کی طرح“ ایسا ترجمہ کرنے کا یہ انتہائی احمقانہ طریقہ ہے، نیک ہونے میں وہ کونسا ”معیاری شخص“ ہے، جس کے ساتھ تم رسول کریم ﷺ کا موازنہ کرتے ہو، جب یہ کہتے ہو کہ ”وہ ہماری طرح ہیں“ یا یہ کہ ”وہ صرف ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں“ یہ روش یہودیوں کی طرح جو اللہ تعالیٰ کو ایک عظیم شخص سے زیادہ تصور نہیں کرتے۔

کیا تم رسول کریم ﷺ کو اپنی طرح یا اپنے سے ذرا بہتر تصور کرتے ہو؟ یقیناً نہیں! اس آیت میں جو راز مضمر ہے وہ رسول اللہ ﷺ کی ”بشریت“ پر زور دیتا ہے، تاکہ آپ ﷺ کی معجزانہ قدرت کو دیکھ کر مسلمان کہیں حیرت میں نہ پڑ جائیں جیسا کہ دیگر لوگ (یہود و نصاریٰ) حیرت میں پڑ گئے تھے، اور مسلمان کسی بھی معنی میں کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ آپ ﷺ انسان نہیں بلکہ خدا ہیں، اس آیت میں رسول کریم ﷺ کی ”الوہیت“ (خدا ہونے) کی نفی کی گئی ہے نہ یہ کہ وہ ہماری طرح ہیں، کون ان کی طرح ہو سکتا ہے...؟ ہاں یقیناً وہ بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، جن لوگوں نے طبیعیات (Physics) اور طبیعیاتی علوم (Physical Sciences) پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کونسلہ خالص کاربن ہے (کاربن ایک غیر دھاتی عنصر ہے جو ہیرے، سرے اور کوئلے کی صورت میں ملتا ہے) اور ہیرا بھی خالص کاربن ہے، جدید سائنس کے مطابق یہ صرف مالیکیولز (ذرات سالہ) کے ارتعاش کی کثرت و قوت ہے جو انہیں مختلف کر دیتی ہے ورنہ حقیقتاً بنیادی طور پر دونوں خالص کاربن ہی ہیں۔ میں یہاں کھڑا ہوں کہتا ہوں: رسول اللہ ﷺ بشر ہیں اور میں بھی بشر ہوں، میں کونسلہ کی طرح ہوں اور رسول کریم ﷺ ہیرے کی طرح، اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔

مزید عظیم مبلغ اسلام ڈاکٹر پروفیسر علامہ محمد فضل الرحمن انصاری قادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے آفاقی مرتبہ کی طرف چلتے ہیں، جسے میں نے قرآن کریم کی اس آیت سے بیان کیا تھا کہ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ (سورۃ الانبیاء، آیت نمبر: 107)

میں ایک اور آیت بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ ترجمہ: کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔

(سورۃ المائدہ، آیت نمبر: 15) یہاں آیت مبارکہ میں ”واو“ عطف (Conjunction) کے لیے ہے، لہذا یہاں ”نور“ ایک الگ چیز ہے اور ”کتاب“ ایک الگ چیز، یہ دو چیزیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مفسرین کرام کی اس سلسلے میں یقیناً مختلف آراء ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ”نور“ سے مراد نبی کریم ﷺ کی ذات ہے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ اس ”نور“ سے مراد وہ ہدایت ہے جو نبی کریم ﷺ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، یہاں پھر وہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ فکر ہر کس بقدر رحمت اوست

مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو یہ فریضہ نبوت دیا گیا کہ وہ قرآن کریم کی ہر پیچیدہ آیت کی وضاحت کریں، قرآن میں ہے: ﴿وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ترجمہ: اور اے محبوب! ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کرو جو ان کی طرف اترا۔ (سورۃ النحل، آیت نمبر: 44)

ایک مستند حدیث میں اس کا معنی بھی آیا ہے تو پھر ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم آیت مذکورہ میں لفظ ”نور“ کی کوئی تشریح کریں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے آپ سے عرض گزار ہوں کہ آقا! یہ ارشاد فرمائیے کہ ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ ترجمہ: کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ جسے اکابر دیوبند کے مشہور مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب ”نشر الطیب فی ذکر الحبيب“ میں نقل کیا، جو رسول اللہ ﷺ کے پیارے صحابی حضرت جابر

بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ﷺ! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((يا جابر ان الله خلق قبل كل الاشياء نور نبى من نوره)) یعنی: اے جابر! اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے حیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ صحیح حدیث ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ان علماء و مفسرین کا ساتھ دیں جو کہتے ہیں کہ آیت ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ کتاب مبین کے کا معنی یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ”نور“ ہونے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔

(رسول کریم کا مقام عظیم، صفحہ 21 تا 29، مطبوعہ: مکتبہ طہم، کراچی)

(مصنف) اور اس اپنے نور محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی نئی نئی مخلوقات کو نین میں آئیں اُس و جن وحش و طیور وغیرہ پیدا کئے جیسے کہ خم بند پانی سے قطرہ باراں کے سب اجزاء برگ و شاخ و گل بار اپنے نشوونما کر لاتا ہے اور اس کے پھل سے روٹی نکل کر پارچہ ہائے ہر قسم کے بنتے ہیں۔ لیکن اصل ظہور سب کا وہی خم ہے ویسے ہی مظہر ہے خاص اس انسان کا وہی ذات پاک ہے۔ حدیث: ”الا نسان مری وانا مرہ“ جس طرح بیج کے پیٹ میں مغز ہے کہ اسی مغز سے سب اشیاء کا ظہور ہے اگر اس بیج کے دو ٹکڑے کر ڈالو تو وہی مغز اصلی اس میں نظر آوے اس طرح ذات پاک انسان میں ہے۔ اگر انسان کو شش کرے تو وہی مغز اپنے میں اصلی کو مجرد پاوے۔ اے طالب غفلت سے ہشیار ہو اور خواب باخودی سے بیدار ہو۔ یہ مت سمجھ کہ میں بیداری میں کار و بار دنیا کا کرتا ہوں۔ اور جو کچھ کرتا ہوں اچھا ہی کرتا ہوں اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے۔ بیت۔

کار دنیا چوست بے کاری ہمہ   چوست بے کاری گرفتاری ہمہ
کام دنیا کیا ہے بے کاری تمام   کیا بے کاری گرفتاری تمام

((معشی))

حدیث 13: ((الا نسان مری وانا مرہ))

ترجمہ: انسان میرا مجید ہے اور میں اس (انسان) کا مجید ہوں۔

(عین الفقر، باب دوم، صفحہ 59، مطبوعہ: شبیر احمد، لاہور)

(مصنف) اے بھائی دنیا نے فانی مثل ایک خواب کے ہے۔ جیسا کہ آدمی سوتے ہیں رات کو اور جاگتے ہیں صبح کو بزرگ لوگ اس تمام عمر کو ایک خواب شمار کرتے ہیں بلکہ خواب بے خودی اس کا نام رکھتے ہیں ویسے سب لوگ کہ جو دنیا میں آئے ہیں کار بار (کار و بار) فاسدہ و لایعنی میں مشغول ہیں اور جس کام کو کرتے ہیں اس کے حاصل ہونے میں خوش وقتی انہیں ملتی ہے۔ یہ نہیں سمجھتے اور اپنا مجید نہیں کھولتے وہ نہیں جانتے ہیں کہ سوائے اس عالم کے کوئی عالم اور بھی ہے جہاں جاتا ہے جس وقت کہ وہ رقیب آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جان نکالتا ہے تب جاگتے ہیں اور آنکھیں کھولتے ہیں اور یہ جتنے کام یہاں جیتے جی میں عیش و خوشی وغیرہ میں جو کئے ہیں اُس وقت مانند خیالات معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ آدمی رات کو سوتے ہیں اور ہر طرح کے خیالات دیکھتے ہیں اور اتنا ہی اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ خواب ہم نے دیکھا ہے خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے۔ افسوس کہ کچھ کام نہ نکلا۔ لیکن وہ افسوس کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ گھرا ہی وقت کرنا چاہئے۔ تاکہ کچھ ہاتھ آئے۔

اے صاحب ہمت جو کچھ گزرا گزرا اس وقت خیال کر۔ کہ اس قدر تیری عمر گزری جو جو کام و فعل نیک و بد اور عیش و تنے کئے ہیں۔ دیکھ تو وہ تجھے مانند خیالات خواب معلوم ہوتے ہیں۔ پس اے طالب اب بھی جاگ۔ اور وہ کام کرتا کہ مرتے وقت تجھے حسرت نہ ہو۔ اور اب اپنے اوپر ماتم کر لے ورنہ اس وقت انگلیاں حیرت کے دانتوں سے نکلائے۔ چونکہ فوت کا وقت زیادہ تر سخت ہے بوقت فوت تن سے روح جدا ہونا اس میں مفارقت خالق سے ہے اور اس میں مہاجرت خلق اللہ سے ہے لیکن راہ حاصل ہونے کی مراد اس طرح پر ہے۔ پہلے صورت اپنے مرشد کی ایسی نظر میں رکھے کہ جس وقت آنکھ بند کرے وہی صورت ظاہر میں دکھائی دے اور رفتہ رفتہ وہی صورت بول اٹھے اور جو مطلب چاہے اس سے پوچھے جواب با صواب حاصل ہوے بعد ازاں باہم مشق کئے ایسا ہو جائے کہ خود کی صورت مرشد بن جاوے اور وہی شیخ کی چھوٹ بھاگ جاوے اسی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ بعد ازاں برکت و محبت مرشد

کی سے اپنی رویت کا مناظر باہم مشق کرے اور شیخ کے تصور میں صورت حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ ﷺ کی خواب بیداری میں دیکھے گا وہ جمال مبارک نظر میں کھپ جاوے گا۔

رفتہ رفتہ وہ بھی باتیں کرے گا لیکن اس وقت کمال عاجزی و نامرادی ظاہر کرے کہ اس میں رضا مندی خاص اُن کی ہے بعد ازاں اسی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سمجھ کر اپنے تئیں فنا کرے اس ہی مرشد کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں اور یہی مرشد فنا فی الرسول کے ہیں بعدہ اس کی صورت اسم اللہ کا تصور کر کے اُس سے حاصل کرے اس ہی کو فنا فی اللہ کہتے ہیں بعد پھر مقام محمدی پر آوے طالبان حق بعض پہلے فنا فی اللہ ہوتے ہیں بعد فنا فی الرسول اُن کو سالک کہتے ہیں اور اگر طالب خود ہی شافل ہے تو ان تینوں مراتب (مراتب) سے ایک مرتبہ حاصل کر سکتا ہے بلکہ مغز اس کا روشن ہو کر اُس ہی مقام پر رہتا ہے منزل آگے چل نہیں سکتا کیونکہ اپنے اختیار رات سے گزر جاتا ہے اور بے اختیاری حاصل ہوتی ہے اس سے شکستہ پا ہو جاتا ہے اور اسی میں آرام پاتا ہے لیکن یہ تینوں مراتب ایک ہیں اگر فنا فی الرسول ہوا تو وہی اور اگر فنا فی اللہ ہوا تو وہی دیا اگر فنا فی الشیخ ہوا تو وہی منزل ہے مطلب اپنے میں علیحدہ کرنے سے ہے لیکن اگر مرشد مرید کو فنا فی الرسول کر کے چھوڑ دے تو بہتر ہے اور طالب علم کو بھی لازم ہے بغیر منزل مقام کے بیچ میں ادھوراندہ چھوڑے۔ اور دوسرا طریقہ رہبری کا یہی ہے کہ اپنی صورت اچھی طرح دیکھ کر نظر میں مشق کر رکھے یہ بات اپنا عکس آئینہ میں دیا آفتاب میں دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے اور یہی طریقہ کسب خاندان عالیہ کا ہے۔ بیت

مرحبا اے خاصہ پروردگار
مرحبا اے قلب کل قلب الدار
اور اب طریق سے بھی یہی بہتر و برتر ہے بلکہ گناہنا اور بچتا دیکھنا غلط واقع ہوتا ہے اور یہی عادت بیدار نشہ ہے۔ بیت۔

اندول از طعام خالی دار
تا در نور معرفت بنی
چونکہ یہ مذہب صوفیائے کرام کا صادقی سے واعدی نہیں چونکہ حضرت رسالت پناہ ﷺ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خرقہ و خلافت صادقی سے ملا تھا اور ان سے حضرت طلحہ دار کو اور ان سے حضرت عین الدین شامی رضی اللہ عنہم اور ان سے حضرت تاج

العلماء صاحب معراج اوصاف صوفیاں قاضی طیفور الدین شامی عرف حضرت خواجہ سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ اُن سے سلسلہ پانچ خلفائے عظیم اور سر (3) گروہ پر مقدم ہیں ایک نقشبندیہ اور دوسرا امدادیہ اور تیسرا اشطار یہ جاری ہوا۔

((محشی)) حضرت بایزید بسطامی (متوفی 261 ہجری) علیہ الرحمہ کے تفصیلی حالات جاننے کے لیے اس کتاب ”سترھویں یعنی افکار صوفیاء“ کے حصہ دوم، (مطبوعہ: مکتبہ تحقیقات قطب مدار کراچی) کا مطالعہ فرمائیں۔

(مصنف) پس سب مرید صاحب شریعت اور خرقہ پوش فقرا طالبان اس راہ کو لازم امر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدق کو نگاہ دروں رکھے اور اُس میں بہبودی اپنی سمجھیں اور اشغال درونی و اسرار باطنی حضرت مظہر العجایب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حاصل ہوئے ہیں۔ بارہم اور چودہ معصوم چار ہر چارہ خانوادہ کو واسطہ بواسطہ پہنچے آئے ہیں بس حق اُن کا سب مریدوں اور طالبوں چودہ خانوادہ پر ثابت ہے۔ صحابان شریعت اور پیران طریقت اور ہیں بلکہ چار چاروں کو دوست برحق جان کر اپنے پیر کی جناب میں اعتقاد پائے ہونا و مراد مانگنا برائی نہیں ہے بلکہ عین بہتری ہے و باعث حصول مراد برائی نہیں ہے۔ برائی اس کے خلاف میں ہے کہ یہ توفیق اللہ کسی ایمان دار کو نہ دے۔ اے محاسب اس راہ میں پڑھنا بہت سعادت ہے۔ اگر منزل پر نہ پہنچے راہ میں مر جاوے تو شہید اکبر ہو جاوے بغیر رہبری کے نہیں کوئی جانتے ہیں منزل پر پہنچنا لیکن جان اپنی راہ میں دیتے ہیں۔ فرد

کشتگان خنجر حلیم را ہر زماں از غیب جان دیگرست
آرزو دارم کہ خود را بر خدا قرباں کنم تا مگر روزے ہر سدا نکہ قرباں شد کہ بود
کشتگان خنجر حلیم کو ہر گھڑی ہے جان تازہ غیب سے
دل میں بھی خواہش ہے کہ قربان خدا ہوں شاید کہ کبھی پوچھے، دا مجھ پہ فدا کون
اے طالب اس راہ میں شوق محبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جیسا چاہے اگر اس راہ میں مر جاوے بخت یاد و یادے اے عزیز آخر مرنا ہے غفلت کچھ کام نہیں آوے گی الا یہی عشق صدق محبت الہی اور اس راہ میں کچھ خیر طالبوں پر زیادہ فریفتہ نہیں ہے۔ سوائے اس عشق

صدق محبت کے۔ بیت

بہ حب ذلت الہی کو مجھ حرام ہے زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے
اے طالب جو شخص کہ دو عشق میں بیمار کیا جاوے اجر جزیل اس کار کا مدار ہے یعنی اس درد سے جس نے لذت پائی ہے سب لذات فاسدہ کو اس نے چھوڑا ہے اور جو چمکتا ہے وہی معلوم کرتا ہے جس طرح کوئی دیوار قہقہہ پر سوار ہوتا ہے اسی کو اس کا حال معلوم ہوتا ہے اور بے ہمت کج خیال دیوار کے پاس جا کر لوٹ آنے میں سوار نہیں ہوتے ہیں انہیں کیا معلوم ہوتا ہے صاحب وہاں کا حال صادقی کا ہے۔ اہل ہمت و جوان مرد دیوار قہقہہ پر سوار ہوتے ہیں اور نہایت خوش وقتی سے عالم ناقص پر بس کر اپنی منزل طے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ساقی سے پیالہ شرابا ملو راہی کر مست رہا کرتے ہیں۔ اے طالب حقیقت اُس کی عشق سے عاشق مثل باز بلند پرواز کے ہے۔ بیت۔

خامہ طاقبت پرانہ سوختہ نیست نازکاں فرسہ شیوہ جاں افشانی
اے طالب تمام راحتوں کو دور کر کے اور تمام رنج و مصیبت کو نزدیک یعنی دوست کر لے اور آپ مرکب بن کر عشق کو اپنے اوپر سوار کر لے کر پیالہ شراب خالص نوش کرتا ہے۔ اور بے ہمت مثل کبھی بے پر کے ہے یعنی کبھی بے پر کی طرح ان کا جینا لا علاج معلوم کرے معدوم و مفہوم ہو رہنا ہوگا انجان ہو تو جان لے سیانا ہو تو پہچان لے یہی راہ مرد مذکر کی ہے اور وصال رہبری یہی ہے اور اسی مذہب کا نام صوفیاء کرام حضرت سید شاہ بدیع الدین پیر زندہ شاہ مدار پر ہی موقوف ہے۔ پہچان درویش کا مرتبہ خدا کے راستہ میں بہت بڑا ہے اور درویشوں کو اس میں بڑا قطر ہے جیسا کہ خدائے بزرگ و بلند نے کہا ہے۔ ”للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربانی الارض یحسبہم الحاحل اغنیاء من التعفف“ ترجمہ: خیرات ان کے لئے ہے جو خدا کے راستہ میں بند کئے گئے زمین میں سفر نہیں کر سکتے طمع نہ کرتے جاہل انہیں تو نگر جانتے ہیں اور یہ بھی کہا ہے ”ضرب اللہ مثلاً عبداً مملو کاً لا یقدر علی شیء ومن الرزقنا منہ رزقاً حسناً“ بیان کی خدائے بندہ کی داستان مملوک ہے کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا اور وہ کہو یا ہم نے اس کو اچھا رزق، اور یہ بھی

قول ہے تتحافا جنو بہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ان کا پہلا اپنی خواب گاہ سے دور رہتا ہے خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے فکر کو اختیار کیا اور کہا: اللهم احبني مسكيناً وامتنی مسكيناً واحشرنی فی زمرة المساكين۔ ترجمہ خداوند زمرہ رکھ مجھے مسکین، اور امتی کے لئے مسکین اور مرنے کے بعد قیامت میں اٹھا مجھے مسکین، اور یہ بھی کہا ہے کہ دن قیامت کے خدا فرمائے گا۔

((محشی))

قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْغَافِلُونَ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ... الخ﴾

(پارہ: 3، سورۃ البقرہ، آیت نمبر: 273)

قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا... الخ﴾

(پارہ: 14، سورۃ النحل، آیت نمبر: 75)

قوله تعالى: ﴿فَاحْشَرْنَاهُمْ فِي جَنُوبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا... الخ﴾

(پارہ: 21، سورۃ السجده، آیت نمبر: 16)

حدیث 14: ((اللهم احبني مسكيناً وامتنی مسكيناً واحشرنی فی زمرة المساكين)) (جامع الترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء أن افقر... الخ، حدیث نمبر: 2352، مؤ: 562) ترجمہ: یا اللہ! مجھے مسکین میں زمرہ رکھ اور مجھے مسکین میں موت دے اور قیامت کے دن مجھے مساکین کے گروہ سے اٹھا۔

(مصنف) ادنومنی احبائی فيقول المَلَكُةُ من احبائك فيقول الله فقراء المسلمين والمساكين ميرے کو دوست میرے نزدیک کرو پس فرشتے کہیں گے کہ تیرے دوست کون ہیں پس خدائے تعالیٰ کہے گا فقراء مسلمین اور مساکین اور ایسی ہی اور بہت سی آیتیں اور خبریں ہیں جو اپنی مشہوری کے سبب بیان اور دلیلوں کی صحت کے محتاج نہیں اور جناب رسول مقبول ﷺ کے وقت میں مہاجرین فقیر ہوئے ہیں جو حق تعالیٰ کی بندگی ادا کرنے کے اور پیغمبر ﷺ کی متابعت کی محبت میں ان کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے

اور تمام دنیاوی شغلوں سے کنارہ کیا ہوا تھا اور معاوضہ کو ترک اور اپنی روزی دینے پر خداوند تعالیٰ پر یقین۔ اور اس پر توکل اس لئے جناب ﷺ ان کی محبت اور ان کے حق ادا کرنے پر امر کئے گئے تھے جیسا کہ خدائے بزرگ و بلند نے کہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ان لوگوں کو دور مت کر جو اپنے پروردگار کو مدد اور دیدار کے لئے صبح اور شام پکارتے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور مت پھیر آکھیں ان سے اس لئے کہ تو حیات دنیا کی زینت چاہتا ہے اس لئے جناب رسول ﷺ جہاں ان میں سے کسی کو دیکھتے تھے کہتے تھے میرے ماں باپ ان پر نڈا ہوں جن کے سبب سے خداوند تعالیٰ نے فکر کو بھاری مرتبہ دیا ہے۔

((محشی))

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ... الخ﴾

(پارہ: 7، سورۃ الانعام، آیت نمبر: 52)

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... الخ﴾

(پارہ: 7، سورۃ الانعام، آیت نمبر: 52)۔

(مصنف) اور فقیروں کو اس مرتبہ سے مخصوص کیا ہے یہی وجہ ہے کہ درویشوں کو ظاہری اور باطنی اسباب کو ترک کر دیا ہے اور بالکل اسباب کے پیدا کرنے والے کے طرف رجوع کیا ہے اور ان کا فقر باعث فخر ہوا ہے جس کے جاتے رہنے سے نالاں اور آنے سے خوش ہوئے اور اسے بغل میں لے لیا ہے اور فقر کے لوازموں اور فقیروں کے سوا باقی حقیر اور خوار سمجھا ہے لیکن فقر کی ایک تعریف ہے اور اس کی حقیقی رسم افلاس ہیں اور بیچارگی ہے اور اس کی حقیقت مقبول اور برگزیدہ ہونا ہے جس نے صرف رسم کو دیکھا وہ رسم پر ہی رہ گیا اور جب مراد نہ پائی تو حقیقت سے دور چلا گیا اور جس نے حقیقت کو پالیا اس نے موجودات سے منہ پھیر لیا اور کل رویت فناء کل سے بقائے کل میں بھاگ گیا منہ لم يعرف سوى رسمه لم يسمع سوى اسمه جس نے اس کی رسم کے سوا کچھ نہ پچچا اس نے اس کے نام کے سوا

کچھ نہ سنا پس فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور کسی چیز میں اس کو غلغلہ نہ آئے ظاہری اسباب کے ہونے سے غنی نہ ہو اور نہ ہونے سے محتاج نہ ہو اسباب کا ہونا یا نہ ہونا اس کے نزدیک یکساں ہو اور اگر نہ ہونے میں زیادہ خوش رہے تو روا ہے کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ درویش جتنا تنگ دست اتنا ہی مناسب ہے کیونکہ حال اس پر زیادہ کھلتا ہے اس لئے کہ اسباب کا وجود درویش کے لئے برا ہے یہاں تک کہ کسی چیز کو اپنے پاس نہ رکھے مگر اس قدر کہ ضروری ہے۔ پس دوستان خدا کی زندگی اس کے ذوق و شوق میں پوشیدہ لطیفوں (لطائف) اور نیک بیدوں کے ساتھ بہتر ہے نہ کہ بے وفاداروں اور بدکاروں کے مقام کے اسباب کے ساتھ پس دنیاوی اسباب رضا کے راستہ سے منع کرنے والا ہے۔

مؤلف داتا گنج بخش (علیہ الرحمہ) کشف المحجوب صفحہ 23 میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں: ایک درویش کی ایک بادشاہ سے ملاقات ہوئی بادشاہ نے درویش کو کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ درویش نے کہا کہ میں اپنے بندوں کے بندوں سے کچھ نہیں مانگتا بادشاہ نے کہا کہ یہ کیونکر ہے درویش نے کہا کہ میرے دو بندے ہیں وہ دونوں تیرے صاحب ہیں۔ ایک حرم دوسرا بندہ طول امید اور جناب رسول مقبول ﷺ نے کہا ہے لِفَقْرٍ عِزٌّ لَا هَلْهَ فقر اہل فقر کے واسطے عزت ہے پس جو چیز اہل کے لئے عزیز ہوتی ہے وہ نااہل کے لئے خواری ہوتی ہے اور فقیر کی عزت یہ ہے کہ اس کے اعضا لغزش سے بچے ہوئے ہوں اور اس کا حال غلغلے سے محفوظ نہ اس کے تن پر معصیت اور ذلت آئے نہ اس کی جان پر غلغلہ و آفت اس کے لئے کہ فقیر کا ظاہر۔ ظاہری نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور باطن باطنی نعمتوں کا منبع۔

((محشی))

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ سَوَايَ رَسْمِهِ لَمْ يَسْمَعْ سِرِّي اسْمِهِ

(کشف المحجوب، صفحہ 56، مطبوعہ: ایضاً)

حدیث 15: ((لِفَقْرٍ عِزٌّ لَا هَلْهَ))

ترجمہ: فقر اس کے اہل کے لیے موجب عزت ہے۔

(کشف المحجوب، صفحہ 56، مطبوعہ: الحمد پبلی کیشنز، لاہور)

(مصنف) جب اس کا تن روحانی اور دل ربانی ہوا اور عام لوگوں کو اس سے کچھ لگاؤ اور آدم کو کچھ نسبت نہ رہے یعنی ملکی صفات ہو جاوے خلقت کی رجوعات اور عام لوگوں کے دکھانے کو فقیر نہ ہوا ہو، اور دنیاوی ملک سے بے پروا ہو تو یہ عالم دنیاوی بلکہ دونوں جہان اس کے فقر کے ترازو کے پلے میں ٹھہر کے پر کے برابر بھی نہ ہوں گے اور اس کا ایک سانس دونوں جہان میں بھی نہ سائے گا۔

((محشی))

راہ فقر اور فقر کی مکمل تفصیل کے لیے اس کتاب ”ستر ہویں یعنی افکار صوفیاء“ کے حصہ دوم، (مطبوعہ: مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی) کا مطالعہ فرمائیں۔

(مصنف) خدائے بزرگ و بلند نے کہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا خدا کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر تواضع کرتے ہوئے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے خطاب پایا تو انہیں اسلام کا قول بتلاں اور جناب رسول اللہ ﷺ نے کہا ہے مَنْ سَمِعَ صَوْبَ أَهْلِ التَّصَوُّفِ فَلَا يُؤْمِنُ عَلَى دَعَائِهِمْ كَسِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْغَافِلِينَ جس شخص نے اہل تصوف کی آواز سنی اور اس نے ان کی پکار کو نا مانا خدائے تعالیٰ کے یہاں غافلوں میں لکھا گیا۔ لوگوں نے صوفی کے معنوں کی تحقیق میں بہت سے قول بیان کئے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں ایک گروہ نے کہا ہے کہ صوفی کو اس واسطے صوفی کہتے ہیں کہ اون کا کپڑا پہنتے ہیں کہ وہ ریمپلین نہیں ہوتا۔ اور ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ انہیں اس لئے صوفی کہتے ہیں کہ پہلی صف میں ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک گروہ نے کہا ہے کہ انہیں اس واسطے صوفی کہتے ہیں کہ انہوں نے اصحاب صفا سے محبت اور دوستی کی ہے اور ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ اسم صفا سے مشتق ہے طریقت کی تحقیق کے موافق گوان کے معنوں میں ہر ایک کے لئے بہت سے لطیفے ہیں لیکن لغوی معنی اور ہیں پس

صفا کہ جس میں موجود ہو ستودہ صفت ہے اور کدورت صفا کی ضد ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ذہب صفو الذلہا وبقی کد رہا دنیا کی صفائی جاتی رہی اور اس کی کدورت باقی رہے گی اور ہر چیز کی لطافت کا نام صفائی اور ان کی کثافت کا نام کدورت ہوا کرتا ہے۔

((محشی))

قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْخَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (پارہ 19، سورۃ الفرقان، آیت نمبر: 63)

حدیث 16: ((من سمع صوب اهل التصوف فلا يؤمن على دعا لهم كتب عند الله من الغافلين))

ترجمہ: جو صوفیاء کرام کی آواز سنے اور ان کی دعا پر آمین نہ کہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غافلین میں شمار ہوگا۔ (کشف المحجوب، صفحہ 69، مطبوعہ: ایضاً)

حدیث 17: ((ذہب صفو الذلہا وبقی کد رہا))

ترجمہ: دنیا کی پاکیزگی جاتی رہی اور اس کی کدورت باقی رہ گئی۔

(کشف المحجوب، صفحہ 70، مطبوعہ: ایضاً)

(مصنف) پس جب اہل تصوف نے اپنے معاملوں اور خلقوں کو مہذب بنایا ہے اور طبیعت کی آفتوں سے کنارہ کیا ہے اس لئے انہیں صوفی کہتے ہیں اور یہ اسم اس گروہ کے واسطے اسمائے اعلام میں سے ہے کیونکہ اہل تصوف کے خطرات یعنی امورات اہم سے بزرگ تر ہیں کہ لفظ صوفی سید شاہ احمد زندہ صوف ان کے معاملات پر محیط ہو سکے پس ان کے نام کو کس طرح اشتقاق یعنی اسم صفت ہونا لازم آسکتا ہے اور اس زمانہ میں حق تعالیٰ نے بہت لوگوں کو تصوف اور اہل تصوف سے حجاب میں کر دیا ہے اور اس قصہ کی صفائی اور خوبی ان کے دلوں سے چھپادی ہے اس لئے کوئی گروہ تو یہ خیال کرتا ہے کہ یہ طریق باطن کے مشاہدہ کے سوا صرف ظاہری اصلاح کی ورزش ہے اور کوئی گروہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بے

حقیقت اور بے اصل رسم ہے یہاں تک کہ ٹھٹھہ بازوں کی طرح ان علماؤں نے جو صرف ظاہر میں نگاہ کرنے والے ہیں تصوف کا انکار کیا ہے اور اس کے حجاب پر خوش ہوتے ہیں اس لئے عام لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے اور باطن کی صفائی کی خواہش کو دل سے دور کیا ہے اور گزشتہ بزرگوں اور اصحابوں کے طریقہ کو چھوڑ دیا۔ بیت۔

ان الصفا صفتہ الصدیق ان ارادت صوفیاء علی التحقیق

((محشی))

بیت: ان الصفا صفتہ الصدیق ان ارادت صوفیاء علی التحقیق

(کشف المحجوب، صفحہ 70، مطبوعہ: الحمد بلی کیشنز، لاہور)

حضرت زبدۃ العارفین بابا حیدر علی شاہ ارخوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ نے مذکورہ سطور میں تصوف و صوفیاء کرام سے متعلق لغوی و معنوی بحث فرمائی ہے، ہم قارئین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس موضوع کو تفصیلاً قلم بند فرما دیا ہے، تاکہ قاری کو کسی قسم کا الجھاؤ محسوس نہ ہو، اور قاری اپنی علم تقویٰ کی پیاس بجھا سکے۔

عصر حاضر میں ”صوفی ازم“ کی ضرورت:

ہمارے زمانے میں یہ جو مذہبی انتہا پسندی کا بازار گرم ہے اور تشدد پر مبنی تعلیمات عام ہے، اس کے متنی نتائج ہمارے سامنے ظہور پذیر ہیں جن سے کوئی بھی صاحب علم غافل نہیں ہے۔ میں نے یہ جو حالات حاضرہ کی عکاسی مذکورہ سطر میں کی ہے، اس کے اسباب کچھ اس طرح ترتیب پائے کہ میں اکثر و بیشتر اپنے ارد گرد کے ماحول اور عالمی سطح کے معاملات پر نظر دوڑاتا ہوں، تو مجھے اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کے سبب عصر حاضر میں اسلامی تعلیمات کے فروغ میں رکاوٹیں حائل ہوتی نظر آ رہی ہیں.....؟؟ تو کافی غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہم گزشتہ 200 سال قبل کے واقعات اور اوراق تاریخ میں پڑھیں، تو ہمیں باخوبی معلوم ہوگا کہ حکمرانانِ وقت کے دربار میں

ایک طبقہ ہوا کرتا تھا، جو ان حکمران حضرات کو امور حکومت میں بطور معاونت اپنی خدمات پیش کرتا تھا، اور تاریخ اس طبقے کو ”درباری ملاں“ (یعنی علمائے سو) کے نام سے یاد کرتی ہے کہ جنہوں نے حکمران حضرات کو ان کے نفس کے موافق دین اسلام بیان کیا۔

اس بات سے حکمران حضرات بھی واقف تھے کہ درباری ملاں ہمیں ہمارے نفس کے موافق ہی دین کی تشریح کرتا ہے، اس لیے کسی بھی بادشاہ نے کبھی درباری ملاں کے ہاتھ پر بیعت یا ہدایت حاصل نہیں کی، کیوں وہ لوگ تو رات کی تاریکی میں خاکقاہوں کی طرف رجوع کرتے، اور اولیاء کرام یعنی صوفیاء عظام کے سامنے تسکین قلب اور اپنی روحانی غذا کی خاطر باادب ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ درباری ملاؤں کی دین فردوسی و فتویٰ فروشی کی طرف متفکر اسلام ڈاکٹر محمد اقبال اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

علم حق را در فضا انداختی بہر نامہ نقد دیں در پاختی (اسرار خودی)

ترجمہ: تو نے وہ علم بس پشت ڈال دیا، جو حق تک پہنچانے والا تھا، محض روٹی کی خاطر تو نے دین کی پوٹی ہار دی۔

واعظ ماجسم بر بت خاند وخت مفتی دین میں فتوے فروخت (اسرار خودی)

ترجمہ: ہمارے واعظوں کی آنکھیں بت خانوں پر جمی ہوتی ہیں، ہمارے دین روشن کے مفتی فتوے بیچ رہے ہیں۔

کیوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی صوفی مسلم کے پاس کوئی آیت تھا، تو صوفی اس سے کبھی اس طرح کے سوالات نہیں کرتے کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرا مسلک کیا ہے؟ تیرا کس قوم و زبان سے تعلق ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ تو اس حدیث مقدسہ کی عملی تفسیر ہوتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: ”الخلق عيال الله“ ترجمہ: مخلوق خدا رب تعالیٰ کا کنبہ (فیملی) ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ صوفی ازم کی بنیاد ہی مذکورہ حدیث شریف پر رکھی گئی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ صوفیاء کرام تو مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بلکہ اس کو اس مثلاً سے سمجھیں کہ جب کسی گھر سے کوئی فیملی (خواتین و بچے) اپنے سرپرست کے ساتھ

باہر نکلتی ہے، تو انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، مگر یہی فیملی بغیر سرپرست کے باہر نکلے، تو راستے میں کئی قسم کے بد معاش اور راہزن ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کسی نہ کسی طرح اس پاکیزہ کنبہ (فیملی) سے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کر لیا جائے۔ فی زمانہ ایسا ہی ہوا کہ جب خدائے لم یزل کی مخلوق (کنبہ یا فیملی) اس دنیا فانی میں اپنے خالق کائنات سے جیسے ہی جدا ہوئی، تو شیطان کئی قسم کے ملاؤں کے روپ میں ظاہر ہوا، جو مختلف طریقوں سے (مثلاً کبھی ان کے عقائد پر وار کئے، تو کبھی ان کے معاملات زندگی پر وار کئے) مخلوق کو خالق سے کوسوں دور کر دیتا ہے، یہی وہ فرق ہے جو کہ ایک صوفی مسلم اور ملاں میں ہوتا ہے۔

اب اگر میں صوفیاء کرام کی تعلیمات کی بات کروں تو صوفیاء کرام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ خالق کائنات عزوجل اپنی مخلوقات سے بے حد پیار کرتا ہے، اور بالخصوص انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس سے تو بے حد محبت و الفت کرتا ہے، تاکہ اس حضرت انسان کو اپنی قدر و منزلت سے آشنائی ہو جائے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ آج انسان اپنی شان عالی سے ناواقف ہوتا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا جا رہا ہے، اور عصر حاضر میں جو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے حالات ہیں ان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی جنگل کے باشندے ہیں، جو کہ آدم خور ہو چکے ہیں (موجودہ حالات میں ٹارگٹ کلنگ، خودکش حملے وغیرہ عروج پر ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے انسانی فعل کے زمرے میں نہیں ہیں)..... آخر ایسا کیوں ہے.....؟ میں پھر کہوں گا کہ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے محبت مصطفیٰ ﷺ پر مبنی تعلیمات صوفیاء کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور علمائے سو کے نفسانی دین کی تاویلات پر مبنی دین کو اپنا شعار بنالیا ہے، جس کا نتیجہ آج پوری قوم بھکت رہی ہے، اس لیے آج کے پُر آشوب دور میں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو نہ امن بنانے کے لیے سب سے زیادہ ”صوفی ازم“ کی ضرورت ہے، کیوں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اگر یہ ملک نہیں تو کچھ نہیں...! اگر ہمارا ملک سلامت ہے تو سب کے سب سلامت ہیں، اور یہ جو

موجودہ حالات میں ہمارے ملک عزیز میں جو خانہ جنگی پیدا کی جا رہی ہے، ہر طرف لوگوں کے اذہان میں ایک عجیب قسم کا انتشار پایا جاتا ہے۔۔۔!

ان سب مسائل کا حل صرف اور صرف ”صوفی ازم“ میں پوشیدہ ہے، اس لیے میں ارباب اختیار کو اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ وطن عزیز پاکستان میں آئینی طور پر ”صوفی ازم“ کو عام کریں، مسجد و محراب سے صوفی ازم کی تعلیمات کا پرچار کروایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور بالضرور ملک پاکستان میں ہر طرف اخوت و بھائی چارے کی فضاء عام ہو جائے گی۔

تصوف کا تاریخی پس منظر:

تصوف مسلم فکر کا ایک اہم کتبہ ہے، لغوی طور پر یہ لفظ بعض کے نزدیک صغہ سے مشتق ہے، کیونکہ اصحاب صغہ نے اپنی زندگیاں خدمت دین کیلئے وقف کر رکھی تھیں۔ بعض اسے صفا (پاک) سے مشتق قرار دیتے ہیں۔ اور بعض کے خیال میں یہ یونانی لفظ سوف سے نکلا ہے، جس کے معنی حکمت کے ہیں۔ (اسلامی انسائیکلو پیڈیا، جلد 1، ص 549، مطبوعہ: المصلیٰ، لاہور)

اسلام میں تصوف کی اصطلاح غالباً تیسری صدی ہجری میں اہل بغداد نے رائج کی تھی، امام قشیری علیہ الرحمہ کے بقول یہ لفظ دوسری صدی ہجری میں مستعمل ہوا، اس کا سرچشمہ آنحضرت ﷺ کی ذات مبارک ہے، اور آپ ہی سے یہ علم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کو ملا، ان سے حضرت سلمان فارسی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہم نے استفادہ کیا، اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے شخص جسے صوفی کے لقب سے نوازا گیا، کون تھا، بقول صاحب کشف الظنون سب سے پہلا صوفی ابو ہاشم تھا، جنہوں نے 150 ہجری میں وفات پائی۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کی بنیاد خوف خدا اور رسول ﷺ کی محبت پر رکھی تھی، سادگی میں تمام صحابہ اعلیٰ رتبے کے مالک تھے، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں شریعت اور طریقت یعنی دین اور تصوف دو جدا گانہ چیزیں نہ تھیں۔ (ایضاً)

سلطان باہو اور تفسیر صوفیانہ:

اب ہم ایک نظر گلستان صوفیاء عظام پر دوڑائیں تو جہاں کئی کئی قسم کے پھول کھلتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے، تو ایک نادر و نایاب پھول کھلتا دیکھنا ہوا نظر آئے گا کہ جس نے ہر سمت کو اپنی خوشبو سے مہلک کیا، وہ پھول جیسے سلطان الفقر (بختیم) ہونے کا منصب ملا، آج ہر سو اس کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں، جیسے دنیا سلطان الفقر (بختیم) سلطان العارفین حضرت مخی سلطان باہو علیہ الرحمہ الرحمن کے نام سے جانتی ہے، اگر آپ کی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سلطان العارفین علیہ الرحمہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، ایک طرف مفسر قرآن و شارح حدیث ہیں، تو دوسری طرف ایک فقہی اور صوفی ازم کے سرخیل نظر آتے ہیں۔ قارئین کو معلوم ہونا چاہیے، سلطان العارفین صرف ایک صوفی ہی نہ تھے، بلکہ عالم باعمل اور صوفی باصفا تھے کہ آپ علیہ الرحمہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو تشریح و توضیح فرمائی، وہ ہمیں اکثر مفسرین کرام کی کتب میں نہیں ملتی، مگر آپ علیہ الرحمہ تو کشف و حضور اور خصوصاً فتاویٰ اللہ کے اُس مقام پر فائز تھے کہ مصنف قرآن مجید (یعنی رب تعالیٰ) سے قرآن فیہی حاصل فرمائی، کیونکہ آپ کسی مفسر و محدث کے محتاج نہیں تھے، کیونکہ جنہیں بیعت اویسی کا شرف حاصل ہو ان کے مقام کا تو کیا ہی کہنا۔۔۔!

راقم الحروف نے منتخب آیات قرآنیہ کی تفسیری پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، سلطان العارفین علیہ الرحمہ کی کتب سے اُن آیات مقدسہ کی تفسیر نقل کی ہے، تاکہ قارئین کو معلوم ہو سکے کہ سلطان العارفین علیہ الرحمہ نے صرف آیات قرآنیہ کے ظاہری پہلو کی تفسیر بیان نہیں کی بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی صوفیانہ انداز فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس طرح تشریح و توضیح فرمائی ہے جس سے علوم پوشیدہ یعنی مخفی حجابات کی نقاب کشائی ہو گئی، جن مقامات پر اکثر مفسرین و شارحین کرام کی توجہ بھی نہیں گئی، آپ علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات کی تشریح اتنے سہل انداز میں فرمائی کہ دقیق سے دقیق آیات نے بھی اپنے مخفی راز کو آپ علیہ الرحمہ کے سامنے کھول کر رکھا دیا اور اس کے برعکس اگر ہم حقد مین کی

طرف ایک نظر دوڑائیں تو اُن کی بیان کردہ تفاسیر اس طرح کی محاسن سے خالی نظر آتی ہیں.....! آپ علیہ الرحمہ نے قرآن مجید میں بیان پیغام الہی عزوجل کو بغیر کسی بحث و مباحثہ اور اختلافات کو قطع نظر کرتے ہوئے، صرف اور صرف اس مقصد کو پیش نظر رکھا کہ اس پیغام خالق عزوجل کو اُس کی مخلوق تک پہنچا دیا جائے مزید اس اُمت مسلمہ کو اختلاف کی جنگ میں نہ جھونکا جائے، کیونکہ صوفی کی سوچ تو مخلوق کو خالق سے واصل کرنے کی ہوتی ہے.....!

شریعت مظہرہ اور معراج انسانیت:

(1)۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَلِفُ نُجُومًا مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (پارہ 9، سورۃ الاعراف، آیت نمبر: 182)

ترجمہ: جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم انہیں اُس طرف سے پکڑتے ہیں، جہر سے اُن کو خبر بھی نہیں ہوتی۔

سلطان العارفین امام العاشقین حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ اپنے صوفیانہ نقطہ نظر سے اس آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا فرمان ہے: جس راہ کو شریعت رد کر دے وہ زندقہ کی راہ ہے، جس راہ کو شریعت ٹھکرا دے وہ کفر کی راہ ہے، شیطان وہوائے نفس اور دنیائے ذلیل کی راہ ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خبردار رہیں، حضور ﷺ کا فرمان ہے: جس نے کسی چیز کو چاہا وہ خیر سے محروم رہا اور جس نے اللہ کی جستجو کی اُسے ہر چیز میسر آگئی۔ یہ چند کلمات ظاہری و باطنی طیسیر کے اُس سلک سلوک کے بارے میں ہیں، جس کا مقصود و مطلوب فقر: "فغفروا الی اللہ" ہے طالب دنیا کا سلک سلوک فقر "فغفروا من اللہ" ہے جو مردود ہے۔

ابیات:

میرا وجود تو حید حق تعالیٰ میں غرق ہو کر عین توحید ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے توحید مطلق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔

راہ شریعت پر گامزن ہو کر میں عرش و کرسی سے بالاتر مقامات پر جا پہنچا اور ستر وحدت کے ہر مقام کا خوب مشاہدہ کیا۔

اے طالب! ہر حرف اور سطر میں توحید کا مطالعہ کر اور ہمیشہ اس مطالعہ کو جاری رکھ حتیٰ کہ تجھے حق یقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔

حدیث: بدتن سے وہی چیز برآمد ہوتی ہے، جو اُس کے اندر موجود ہوتی ہے، جان لے! فقیر باہو کہتا ہے کہ راہ حق کے طالبوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو مشرق مغرب میں ملتا ہے، نہ شمال و جنوب میں ملتا ہے، نہ اوپر و نیچے ملتا ہے، نہ چاند و سورج میں ملتا ہے، نہ آگ و مٹی اور ہوا و پانی میں ملتا ہے، نہ شب و روز میں ملتا ہے، نہ گفتگو و قیل و قال میں ملتا ہے، نہ تحصیل علم اور جہالت میں ملتا ہے، نہ وقت حال و غلط و خال و صورت و جمال میں ملتا ہے، نہ درد و وظائف میں ملتا ہے، نہ تسبیح و حروف میں ملتا ہے، نہ زہد و تقویٰ اور پارسائی میں ملتا ہے۔

خفیہ راز:

دانا بن اور یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کا بید صرف صاحب راز (مرشد کامل) کے سینے میں پنہاں (موجود) ہے، اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے اور نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے۔

(عین الفقہ، باب مقدمہ، صفحہ 59، مطبوعہ: العارفین پبلی کیشنز، لاہور)

معرفت کیسے حاصل ہوگی:

(2)۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (پارہ 15، سورۃ الکہف، آیت نمبر: 28)

ترجمہ: اور اُس شخص کی پیروی مت کرو کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ ہوائے نفس کی پیروی میں حد سے گزر گیا۔

حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے: جو مجھے تلاش کرتا ہے بے شک وہ مجھے پالیتا ہے، جو مجھے پالیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، جو مجھے پہچان لیتا ہے اُسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا عاشق بن جاتا ہے، جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اُسے قتل کر دیتا ہوں، جسے میں قتل کرتا ہوں اُس کی دیت مجھ پر لازم ہو جاتی ہے اور اُس کی دیت میں ہوں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان حق تعالیٰ ہے: جو شخص کسی چیز کی جستجو میں جدوجہد کرتا ہے وہ اُسے پالیتا ہے۔

منازل صوفی:

حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے: ے شک آدمی کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جو فواد میں ہے، فواد قلب میں ہے، قلب روح میں ہے، روح سر میں ہے، سر خفی میں ہے اور خفی انا میں ہے۔

جب کوئی فقیر فنا فی اللہ ہو کر مقام لقا میں پہنچ جاتا ہے تو اس پر حالت سکروارد ہو جاتی ہے اور اس کے وجود سے تین طرح کے انوار توحید جلو گرہوتے ہیں، اس کی پیشانی نور توحید سے جگمگا اٹھتی ہے، اس کی آنکھیں انوار توحید سے متور ہو جاتی ہیں اور اس کا دل انوار توحید سے روشن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان تینوں اعدام سے عبادت میں مشغول رہے، تو صاحب معرفت رہتا ہے، ورنہ سلب ہو جاتا ہے اس لئے اس کی پیشانی سجدہ سجود میں مصروف رہتی ہے، اس کی نظر شریعت پر مرکوز رہتی ہے اور اس کا دل اجار رسول اللہ ﷺ میں تصدیق سے پُر رہتا ہے۔ (میں الفقہ، باب اول، صفحہ 81، مطبوعہ: العارفین بلی کیٹھ، لاہور)

راقم الحروف اس مقام پر صرف اتنا لکھے گا کہ یہی وہ کیفیات ہیں، جن کی بدولت ایک فقیر منازل روحانیہ کو طے کرتا ہے، اور پھر اس مقام فنا فی اللہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے پھر نورانی و رحمانی خرق عادات کا ظہور ہوتا ہے۔

ہمارا معاشرہ اور صوفی ازم:

جناب ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ معاشرتی ترقی کے لیے سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت معاشرہ میں ہم آہنگی کا ہونا ہے، کسی معاشرے کی ترقی سے مراد صرف مادی وسائل کا وافر مقدار میں ہونا نہیں بلکہ اصلی معاشرتی ترقی مادی ضرورتوں کے پورا ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے مختلف گروہوں میں ہم آہنگی کا ہونا بھی ہے، معاشرہ کے افراد ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہوں بلکہ ذہنی سکون اور قلبی طمانیت سے بہرہ ور ہوں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ معاشرہ کے افراد اعلیٰ اخلاقی اقدار سے موصوف ہوں، اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں ذہنی و قلبی سکون کا فروغ چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات پر ہر وقت کاربند رہیں اور صوفیاء کی تعلیمات کو مختصر حضرت جنید علیہ الرحمہ کچھ یوں بیان فرماتے

ہیں کہ تصوف آٹھ (8) خصلتوں پر مبنی ہے، یعنی سخاوت، رضا، اشارہ، غربت، صوف پہنا، سیر، فقر، سخاوت حضرت ابراہیم کی اقتداء ہے، رضا حضرت اسماعیل کی اقتداء ہے، مبر حضرت ایوب کی اتباع ہے۔ اشارہ حضرت زکریا کی اتباع، غربت حضرت یحییٰ کی پیروی، سیاحت حضرت عیسیٰ کی، صوف پہنا حضرت موسیٰ علیہم السلام کی پیروی اور فقر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ موجودہ حالات میں جو ہر سمت نفس نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی خون کا پیاسا نظر آتا ہے، ان حالات میں اگر ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات کو فروغ دیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے سارے رنج و غم دور ہو جائیں، اور ہمارا معاشرہ ایک پر امن معاشرہ کا منظر پیش کرنے لگ جائے گا۔

(مصنف) اے طالب اگر تو کسی صوفی کا طالب ہے تو یاد رکھ کہ مفاصد بقی اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے اور یہی مفت ہے کیونکہ صفائی کی جڑ ایک اور شاخ ہے۔ جس کی جڑ تو خدا کے سوا سب سے دل کا ہٹا لینا ہے اور شاخ بیوفا دنیا سے علیحدگی ہے یہ دونوں صفیں صدیق اکبر ابو بکر بن عبد اللہ بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہ کی ہیں کیونکہ وہ اہل طریقت کے امام تھے اس امر کے سوا اوروں سے ان کا منقطع تھا پس اسی سے اس کو اسم علم قرار دیا ہے۔ اے طالب علم دو ہیں ایک تو خداوند تعالیٰ کا علم اور دوسرا مخلوق کا علم اور بندہ کا علم۔ خداوند تعالیٰ کے علم کی محبت کی جستجو کرنے والا ہے کیونکہ خدا کا علم خدا کی مفت ہے جو خدا کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صفوں کی کوئی نہایت نہیں اور ہمارا علم ہماری مفت ہے جو کہ ہمارے ساتھ قائم ہے اور ہماری صفیں انجام کو پہنچنے والی ہیں یعنی محدود ہیں اور خداوند تعالیٰ نے کہا ہے وما او تینم من العلم الا قلیلا جنہیں تھوڑی سی علم دیا گیا اور مختصر یہ ہے کہ علم مدح کی صفوں سے ہے اور اس کی تعریف معلوم چیز کا احاطہ کرتا ہے اور معلوم چیز کا بیان اور تعریفوں میں بہت اچھی تعریف یہ ہے کہ العلم صفتہ بصیر الحاحل بہا علما علم وہ مفت ہے جس سے زندہ عالم ہوتا ہے اور خداوند تعالیٰ نے کہا ہے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں پر اور پھر بھی کہا ہے واللہ یکل شی علیہم اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور خدا کا علم ایک علم ہے۔

((محشی))

قوله تعالى ﴿وَمَا أَرْبَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (پارہ: 15، سورۃ النحل، آیت نمبر: 85)

حدیث: ((العلم صفتہ بصیر الجاہل بہا علما))

ترجمہ: علم ایسی صفت ہے جس کے ذریعہ جاہل، عالم بن جاتا ہے۔

(کشف المحجوب، صفحہ 43، مطبوعہ: ایضاً)

قوله تعالى ﴿وَاللّٰهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾

(پارہ: 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر: 19)

قوله تعالى ﴿وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

(پارہ: 3، سورۃ البقرہ، آیت نمبر: 282)

(مصنف) جس سے تمام موجودات اور معدوم چیزوں کو جانتا ہے اور لوگوں کو اس علم میں خدا کے ساتھ مشارکت نہیں اور خدا کے علم کے جز میں نہیں ہوتیں اور نہ اس سے جدا ہوتا ہے۔ اور اس کے علم پر دلیل اس کے فعل کی ترتیب ہے کیونکہ حکم علم کا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے۔ پس اس کا علم مجیدوں پر لاحق اور اظہار پر احاطہ کرنے والا ہے۔ طالب کو ضروری ہے کہ عمل کرتے وقت یہ سمجھ لے کہ وہ حاکم حقیقی کے مشاہدہ یہ عمل کر رہا ہے جیسا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے فعلوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ بصرے کا ایک رئیس اپنے باغ میں گیا تو اس کی آنکھ اپنے کاشتکار کی عورت کے حسن پر جا پڑی اس نے مرد کو کسی کام کے لئے بھیج دیا اور عورت کو کہا کہ دروازہ بند کر دے عورت نے جواب دیا کہ میں نے سب دروازہ بند کر دیا ہے مگر ایک دروازہ ایسا ہے کہ میں اس کو بند نہیں کر سکتی، رئیس نے پوچھا وہ کونسا دروازہ ہے کہنے لگی وہ دروازہ وہ ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان ہے رئیس پشیمان ہوا اور توبہ کی۔ حاتم بن اسم (علیہ الرحمہ) نے کہا ہے کہ میں نے چار علم اختیار کئے ہیں اور دنیا کے تمام عملوں سے چھوٹ گیا ہوں لوگوں نے پوچھا وہ کون سے ہیں کہا وہ یہ ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرے لئے رزق مقوم ہے اور جو زیادہ اور کم نہیں ہوتا اس لئے زیادہ کے طلب کرنے سے آسودہ ہو گیا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے جان لیا ہے کہ مجھ پر خدا کا ایسا حق ہے جو میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا اس کے ادا کرنے کے لئے مشغول ہوا ہوں تیسرا یہ ہے کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا ایک طالب ہے یعنی موت جس سے میں کہیں بھاگ نہیں سکتا اس لئے میں نے اس کا سامان تیار کیا ہے۔

چوتھا یہ ہے کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا ایک آقا ہے یعنی صاحب میرا ہے جو میرے سب حال پر واقف ہے اس سے میں نے شرم کی ہے اور نہ کرنے والے کاموں سے ہاتھ ہٹا لیا ہے اور جب انسان جانتا ہو کہ خداوند تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے قیامت میں خدا سے شرم کرے۔ لیکن بندہ کا علم خداوند تعالیٰ کے کاموں اور اس کی معرفت میں ہونا چاہئے اور انسان پر وقت کا علم فرض ہے اور جو وقت کے موافق ظاہر و باطن میں کام آوے اس کے دو قسم ہیں ایک اصول ہے دوسرا فروع ظاہری باطن میں کام آوے۔ اصول کلمہ شہادت ہے، یعنی خدا کی وحدانیت اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر گواہی دینی اور باطنی اصول معرفت کی تحقیق ظاہری فروع آپس میں معاملہ کی ورزش ہے اور باطنی راستی درستی ان میں سے ہر ایک کا قائم رہنا دوسرے کے سوا محال ہے ظاہر باطن کے بغیر نفاق ہے اور باطن ظاہر کے سوا بیداری اور ظاہر شریعت باطن کے سوا نقص ہے اور باطنی بغیر ظاہر کی ہوس ہے پس علم حقیقت کے تین رکن ہیں۔ پہلا خداوند تعالیٰ عز اسمہ کی ذات اور اس کی وحدانیت کا علم اور اس سے مشابہت کی نئی جان لے۔ دوسرا خدا تعالیٰ کی صفات اور محسوس کا علم۔ تیسرا خدا کی حکمت اور اس کے فعلوں کا علم۔ شریعت کے علم کے بھی تین رکن ہیں: پہلا کتاب یعنی کلام الہی دوسرا سنت تیسرا امت کا اجماع خدا کی صفات (صفات) فعلوں (افعال) اور اس کی ذات کے ثبوت پر جانا چاہئے یہی لازم امر ہے۔ بیت۔

اے طالب کتاب کی تالیف بسبب طوالت کی مختصر تحریر کیا۔

ختم ہے مجلس سوم اس کے پڑھنے والے اور سننے والے صاحبین کو عشق اپنا عطا فرما بحق محمد وآل محمد واصحابہ وازوجہ اجمعین تاکہ صادقوں کی عاقبت بخیر اور ایمان کی سلامتی بخش بحق شیخین پاک دوازہ امام چارہ معصوم چارہ پیچودہ خانوادہ کے بزرگان دین کی توصیف بیان عطا فرمایا رب العالمین ویا خیر الانامین الحمد للہ رب العالمین الفاتحہ حضرت جناب سید المرسلین جد الحسن والحسین رضی اللہ عنہم ویدوحہ پر فتوح حضرت سید شاہ بدیع الدین حضرت جیر زندہ شاہ مدار صاحب قدس سرہ کے نام ثواب پہنچاؤے۔

برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خیر خلق اجمعین

برحمتک یا ارحم الراحمین

مجلس چہارم 4:

تلاوة الوجود وتلاوة القرآن

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على

رسول محمد وآله واصحابه وازواجه اجمعين۔

(مصنف) اے بھائی! مجلس کے سامعین کو السلام علیکم واضح باد۔ اے طالب یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت اہل سلوک دیباہ شاہ لوگ کرتے ہیں اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ بدن میں آدمی کے ہے اور جو بدن میں آدمی کے کہا جاتا ہے وہی قرآن میں ہے۔ اول بیان وجود، جان تو کہ بدن میں آدمی کے سات (7) چیزیں ہیں، جو بدن میں آدمی کے ٹلی ہیں۔ اول خاک و باد (ہوا) و آب و آتش و دوزخ و نور و ذات ہر پل گھڑی عین بدن میں ظاہر ہیں۔ اول علامت خاک مقام اس کا سپرز یعنی تنگی ہے اس مقام کا سردار جبرئیل امین (علیہ السلام) ہے علامت اس کی گوشت پوست و استخوان و عروق و بال و جمل و ناخن ہے۔ دوم علامت باد مقام اس کا شش یعنی پیچہ ہوا ہے سردار اس کا اسرائیل (علیہ السلام) ہے، بلنا اور کاٹنا اور سانس پھولنا وقت موت و گری اور اگڑائی و ڈکار و ہوا و گوز۔ سوم علامت آتش مقام اس کا زہرہ یعنی پتا ہے اس مقام کا سردار عزرائیل (علیہ السلام) ہے کھانا اور پینا، سونا و کاغذ و سستی و طوبی اور ہاتھ پیر کا کھنچنا اس سے متعلق ہے چوتھی علامت آب ہے مقام اس کا جگر و استخوان ہے سردار میکائیل (علیہ السلام) ہے اس سے پیشاب اور جلاب و خون اور آب منی و آب و ہن و آب چشم و چمک گوش یعنی کان کا میل متعلق ہے۔ پانچویں علامت روح طبعی نام رکھتے ہیں مقام اس کا ناف سے علاقہ رکھتا ہے اس کا کام غذا معدے کی طرف سے تقسیم کر کے رگوں میں پہنچاتی ہے اور غذا کے پیٹ میں پہنچنے ہی قوت پکڑتی ہے اس سے درد بدنی اٹھنا اور لذت لینا و آرام لینا و یا پانا بیٹھنا و اٹھنا اور چلنا و دیکھنا اور جھنجھو کرنا اسی سے ہے۔ اے طالب مشق باہم پہنچانے سے حاصل ہوتے ہیں اسی ارواح کا سبب ہے کہ آدمی ذلیل اور خوار بھی ہو جاتا ہے اور اس ہی ارواح کے آدمی اور اولیاء بھی ہوتے ہیں اور نزدیکی خدا ملتی ہے۔

چھٹی علامت نور اس کو روح حیوانی بھی کہتے ہیں مقام اس کا دل میں ہے۔ خواہش بڑھنے کی رکھتی ہے اور سب اعضا کو زندہ بنا رکھتی ہے اس کا کام خیال، فکر و تصور و وہم و دوزانہ اور خوش ہونا اور غم میں مرجھائے جانا اس کا علاقہ ہے اس ارواح کے حاصل ہونے سے طالب واصل حق ہوتا ہے اور کوشش کامل کرنے سے عین حق ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے۔

بیت ترجمہ:

آنکھ دل کی جب کلی رہنے اپنے میں لیا بلبل جب جاگ اٹھا خود عین دریا ہو گیا ساتویں علامت ذات کہ اسے روح نفسانی کہتے ہیں مقام اس کا مغز سر ہے یعنی بیجا ہے اس سے کہنا اور سننا و سو گھٹنا اور دیکھنا، عقل و تمیز و لذت زبان وغیرہ علاقہ رکھتی ہے اس روح کے حاصل ہونے سے وہ لوگ واصلان حق ہوتے ہیں لیکن جو اسرار مغز میں ہے وہی دل میں ہے جیسا کہ اللہ و محمد علیہ السلام دونوں ایک ہیں ویسے ہی مغز دل ہے مغز مقام ذات ہے جھیل کلام مجید کے ظاہر ہے۔ قولہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الوريد اور دل مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قال علیہ السلام انما من نور اللہ و کل شی من نوری اور جو ارواح طبعی تحریر میں آئے ہیں وہ بندہ خدا امت محمدی ہیں کہ اس کے حق میں کہا ہے قل الروح من امر ربی۔

((معنی))

قوله تعالیٰ ﴿نَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (پارہ: 26، سورۃ ق، آیت نمبر: 16)

حدیث 18: ((انا من نور اللہ و کل شی من نوری))

ترجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا اور پھر ہر چیز میرے نور سے بنائی۔

(رسول کریم کا مقام عظیم، صفحہ 29، مطبوعہ: مکتبہ علمیہ، کراچی)

قوله تعالیٰ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

إِلَّا قَلِيلًا... الخ﴾ (پارہ: 15، سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر: 85)

(مصنف) سوائے ان کے چار نفس بدن میں ہیں جس کا بیان کتاب گفتار رحمت میں

خلاصہ طور پر مندرج ہیں۔ اور تن میں جس کا نام نفس امارہ ہے لیکن وہ جنسیت نہیں رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فقیر نے نفس امارہ اپنے بدن سے نکالا تھا یہ لفظ محض خلاف ہے۔ عوام کو چاہئے کہ ایسا نہ سمجھیں کیونکہ لوگ چوروں اور بدکار آدمیوں کو مار ڈالتے ہیں بلکہ قصاب لوگ گائے بیل وغیرہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت و ہڈی جدا کر کے قیمت پر بیچتے ہیں۔ اگر نفس مذکور جنسیت رکھتا تو البتہ نکل آتا لوگ ان میں سے اسے پاتے اس لئے اسے طالب اہان لینا چاہئے کہ نفس مذکور جنسیت نہیں رکھتا بیان اس کا یہ ہے کہ اس تن میں جو آتش داخل اور بد عناصر سے ہے اسی نے نفس امارہ نام پایا ہے بلکہ اس کو خداوندی تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدمی کے تن میں داخل کیا ہے اگر اسے داخل نہ کرتا تو خواہش بھوک و پیاس کی نہ ہوتی اور قوت و شہوت حرص الدنیا عزت اور محبت بھی نہ ہوتی۔

پس یہ پیدائش دنیا اٹھ جاتی اسی واسطے ضرور تھا کہ اسے تن میں داخل کر کے سب رنگ و اطوار رنگ کر دیا ہے اور جس فقیر نے نفس امارہ اپنے کو نکالا تھا اس نے ایک آہ کا شعلہ گرمی کا نکالا تھا جس میں بدن اس کا شہنا پڑ گیا تھا جب اس پر عتاب باری تعالیٰ ہوا کہ اس کو لے لے ہم نے کمال قدرت اپنی سے اس میں داخل کیا ہے اسی بات پر کہا ہے کہ کسی مشائخ کو دفع کرنا نفس کا ممکن نہیں ہوا بلکہ کمال ہے چاروں نفس کو اپنے قابو میں کیا وہی مرد مذکور ہے کیونکہ اس کے پیدا کرنے میں حکمت حکیم ہے لیکن اس کے زبردفع کرنے میں کوشش کرے، جس سے کہ اس کے زہر سے ضرر نہ پہنچے اور جنس مذکور یعنی نفس امارہ اور ارواحوں پر غالب نہ ہوں جس وقت کہ یہ نفس اور ارواحوں پر غالب ہوتا ہے ہر ایک روح سے اپنی خصلت ظاہر کرتا ہے یعنی ارواح طبعی سے کہ جس کا تعلق ناف سے ہے قوت شہوت اور روح حیوانی سے جو دل سمعہ اور کینہ و حسد اور بغض و غرور، اور ارواح نفسانی کہ مقام اس کا مغز میں ہے، بری باتیں کرنا اور اس کا سننا و بد نظر سے و بد زبان و خندہ قہقہہ ظاہر ہوتا ہے اور اگر ارواح اس نفس پر غالب ہوتی ہیں اور یہ مغلوب ہوتی ہے۔ ہر ایک روح اپنی خصلت ظاہر کرتی ہے جیسے کہ روح طبعی سے بندگی و غریبی و بردباری اور روح حیوانی سے عشق و محبت الہی اور ہر ایک پر رحم اور رح نفسانی سے خوشبوئی اور خوش مقام و خوش آواز اور تماشاے خوش کی خواہش ہوتی ہے اور

قوت و شہوت گرمی تعلق رکھتی ہے جس وقت کہ نفس امارہ عاجز اور ناتواں ہو جاتا ہے اور دل پر غالب یہ سب چیزیں گرمی دل سے تعلق رکھتے ہیں جو ہر اصلی ہے پیدا ہوتے ہیں اور بھوک و پیاس و شہوت و عزت و دولت و محبت اس حالت میں بزرگوں کے اختیار میں رہتی ہیں یہ تیغوں رو جس اور چاروں نفس آپس میں سلوک سے ہیں اور کبھی ایک سے ایک کو ہجرت بھی ہے اور جو کام کرتی ہیں اپنے اپنے علاقہ سے جرأت پکڑ ایک ہمت ہو کر کرتی ہیں اس سے عوام کو پردہ ہے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ تن میں تین رو جس اور چار نفس برقرار ہیں اس واسطے مختصر بیان تحریر کرنا ضرور ہوا کہ بیان اسکا اس وجہ سے لکھا جاتا ہے کہ یہ راز مخفی ہر ایک کو معلوم ہو جائے۔

((معنی))

حضرت زبدة العارفين بابا حیدر علی شاہ ارغوانی (متوفی: 1395 ہجری) علیہ الرحمہ نے مذکورہ طور میں ذکر لسانی و ذکر قلبی (یعنی دل کے ذریعے اللہ جلہ مجدہ کا ذکر کرنا) سے متعلق بحث کو مختصر آویڑے ہی دلکش انداز میں قلم بند فرمایا ہے۔ مگر ہمارے زمانے میں بعض ایسے داعیان اسلام بھی ہیں جو کہ ایک اسلامی تنظیم کے بانی و مؤسس کے پیر و کار ہیں، وہ حضرات اور اُن کے بانی ذکر قلب سے متعلق لاعلمی کی وجوہات کی بنا پر ذکر قلب سے متعلق کہتے ہیں کہ دل کوئی ذکر وغیرہ نہیں کرتا۔

تو عاجز سے بعض حضرات نے ”ذکر قلب“ سے متعلق سوال کیا کہ کیا واقعی زبان کے علاوہ دل کے ذریعے بھی ذکر ہوتا ہے....؟

اس لیے ہم نے قارئین کی علمی تحقیقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلہ (ذکر قلب) پر قرآن و حدیث اور اولیاء کرام و فقہاء عظام کی تشریحات کو بطور دلائل اس مسئلہ کی وضاحت کی خاطر قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارے سادہ لوح مسلمان بھائیوں کو ذکر قلب سے متعلق علمی و تحقیقی دلائل مد نظر رہیں۔ اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کسی شیطانی دوسوے کا شکار ہونے کی وجہ سے اس عظیم ذکر سے انکار کرتے ہیں، جس کی بدولت شیطان اُن سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے وہ بھی اپنی اصلاح فرمائیں، کیوں کہ ہم نے تو اپنے مشائخ سے یہی تعلیم حاصل کی ہے کہ ذکر قلب کے نور ہی کی بدولت آپ روحانی منازل طے کر سکتے ہیں۔ اس

لیے میں اُن تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کا دل ذکر سے غافل ہے تو آپ کم از کم ذکر قلب کا انکار کر کے شیطان لعین کی خوشنودی کا باعث تو نہ بنیں۔

ذکر قلب کی حقیقت:

مشائخ طریقت صوفیائے کرام کے نزدیک ذکر دو قسم کا ہے، قلبی و لسانی۔ ذکر قلبی کا اثر بہت قوی اور زیادہ اور ذکر لسانی سے نہایت افضل ہے، بلکہ حقیقت میں ہے ہی ذکر قلبی اور ان کے نزدیک ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ خدا عزوجل کے سوا سب کی نفی کی جائے۔ یعنی رب تعالیٰ کی توحید اور محبت کے سوا باقی سب اشیاء کی محبت دل سے دور ہو جائے اور یہی ذکر کا مقصود ہے۔

ذکر قلب اور آیات مقدسہ:

(1) ترجمہ: بے شک سچے مؤمن وہی ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں۔

(پارہ: 9، سورۃ الانفال، آیت نمبر: 2)

(2) ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔

(پارہ: 13، سورۃ الرحمہ، آیت نمبر: 28)

(3) ترجمہ: ہذا ست ہے ان لوگوں کے لیے جن دل اللہ عزوجل کے ذکر سے غافل ہیں۔

(پارہ: 23، سورۃ الزمر، آیت نمبر: 28)

(4) ترجمہ: اپنے رب عزوجل کے اسم (اللہ) کے ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اس سے جڑ جاؤ۔

(پارہ: 29، سورۃ المل، آیت نمبر: 8)

(5) ترجمہ: جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔

(پارہ: 5، سورۃ النساء، آیت نمبر: 103)

(6) ترجمہ: اور وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔

(پارہ: 4، سورۃ آل عمران، آیت نمبر: 191)

(7) ترجمہ: ان کو اللہ عزوجل کے ذکر سے نہ غریہ غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت۔

(پارہ: 18، سورۃ النور، آیت نمبر: 37)

(8) ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ عزوجل کے ذکر سے متاثر ہوں۔

(پارہ: 27، سورۃ الحمد، آیت نمبر: 16)

(9) ترجمہ: اور اللہ عزوجل کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔

(پارہ: 21، سورۃ الحکوت، آیت نمبر: 45)

(10) ترجمہ: پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے

ہیں۔ (پارہ: 23، سورۃ الزمر، آیت نمبر: 23)

(11) ترجمہ: اے ایمان والو! تم کو تمہارا مال اولاد اللہ عزوجل کے ذکر سے غافل نہ کرنے

پائیں۔ (پارہ: 28، سورۃ المنافقون، آیت نمبر: 9)

ذکر قلب اور احادیث کریمہ:

(1) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو چکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اللہ عزوجل کا ذکر دل کو چکاتا ہے۔ (حجۃ الغالین، صفحہ 414)

(2) شیخ الشیوخ ابو نصر سراج علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ بنیادی طور پر ہمیشہ متفکر اور محموم سے رہتے تھے اور آپ ﷺ کے مبارک سینے میں اس طرح جوش ہوتا تھا جیسے آگ پر رکھی ہانڈی میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ (کتاب اللع فی التصوف، صفحہ 168)

(3) شیخ الشیوخ ابو نصر سراج علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سید المرسلین رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی ایسے شخص سے ملنا چاہے جس کے دل کو اللہ عزوجل نے نور ایمان سے منور فرما دیا ہو تو وہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ (کتاب اللع فی التصوف، صفحہ 230)

(4) امام ابو بکر بن اسحاق البخاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کسی بندے کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا دل فراخ و کشادہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! اس کی کیا علامت ہے...؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس دھوکے کے گھر سے علیحدگی اختیار کرنا اور بیٹگی کے گھر کی طرف رجوع کرنا اور موت کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے آمادہ رہنا۔ (تعرف، صفحہ 40)

(5) حضرت سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے کائنات ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے کون سے اعمال اللہ عزوجل کے نزدیک بہترین اور پاکیزہ اور تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والے ہیں اور سونا و چاندی خیرات کرنے

سے بھی اعلیٰ و افضل ہیں، نیز اس سے بھی افضل کہ تم دشمن سے جہاد میں ملوث ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں....؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کونسا عمل ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا ذکر۔ (رسالہ تفسیر صفحہ 430)

ذکر قلب اور محدثین کرام کے نظریات:

(1) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

امام نووی علیہ الرحمہ نے شرح مسلم میں فرمایا ہے حق سبحانہ کا ذکر دو قسم پر ہیں۔

دل سے ذکر اور زبان سے ذکر۔

پھر ذکر قلبی کی دو قسمیں ہیں ان دونوں اقسام میں سے ایک قسم بہت بلند اور اعلیٰ ہے، اور وہ ہے خدائے تعالیٰ کی عظمت و جلال میں اس کی بزرگی اور اس کی بادشاہت میں اور زمین و آسمان میں اس کے پھیلے ہوئے نشانات قدرت میں غور و فکر کرنا اسے ذکر خفی (قلبی) کہتے ہیں۔

(بوعلمیات، جلد 3، صفحہ 392)

مزید شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مشائخ طریقت علیہم الرحمہ کے نزدیک ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر قلبی و ذکر لسانی۔ ذکر قلبی کا اثر بڑا قوی اور بڑا عظیم اور بہت زیادہ ہے، اس ذکر کی نسبت جو صرف زبان سے ہوتا ہے بلکہ درحقیقت ذکر قلبی ہی ذکر ہے۔

(بوعلمیات، جلد 3، صفحہ 393)

(2) محدث کبیر حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے شرح مشکوٰۃ شریف میں فرمایا ہے مخفی نہ

رہے کہ قلب کی غفلت کے ساتھ زبان سے نیت کرنا غیر معتبر ہے۔

(مکتوبات، امام ربانی، جلد 1، صفحہ 187)

ذکر قلب اور مفسرین کے نظریات:

(1) مفسر کبیر، مفسر جلیل شیخ الشیوخ جلال الدین محلی علیہ الرحمہ نے سورۃ الناس کی تفسیر کرتے

ہوئے فرمایا۔ ﴿یوسوس فی صدور الناس﴾ ترجمہ: جو انسان کے سینہ میں دوسوڑا لیا

ہے، ﴿قلوبہم اذا غفلوا﴾ عن ذکر اللہ ترجمہ: یعنی دلوں میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر

سے غافل ہوتے ہیں۔ تفسیر جلالین کے الفاظ ”اذا غفلوا عن ذکر اللہ“ کی مزید تشریح کرتے ہوئے عارف باللہ شیخ احمد بن محمد صادی علیہ الرحمہ نے فرمایا: یعنی جب ان کے دل ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو دوسوڑا لیا ہے اگرچہ زبان سے ذکر کر رہے ہوں کیونکہ دوسوڑا دل میں ہی تو ڈالا جاتا ہے تو اسے ذکر ہی سے بھگا سکتا ہے جو دل میں موجود ہو۔ پس جو شخص اہل ذکر میں سے ہوگا، شیطان کو اس پر قدرت نہیں ہوگی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جو میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے (لیکن یاد رہے) اگر کسی کے دل میں غفلت ہے، دوسو سے پیدا ہوتے ہیں تو زبانی ذکر نہ چھوڑے بلکہ ذکر کثرت سے کرتا رہے اور ہمیشہ کرتا رہے شاید اس سے دل بیدار ہو، پھر سے اس میں نورانیت پیدا ہو جائے۔

(حاشیہ صادی علی الجلالین، جلد 4، صفحہ 351)

(2) مفسر قرآن شیخ المشائخ حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ اسی آیت ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نَشْوَراً﴾ ترجمہ: اور نہ وہ زندوں کو مارنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی۔

مردوں کو زندہ کرنے کی۔ (پارہ: 18، سورۃ الفرقان، آیت نمبر: 3) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آیت سے ثابت ہوا کہ جموٹے پیر اور مکار سجادہ نشین ہی درحقیقت امانان باطلہ ہیں، کیونکہ کسی بھی غافل دل کو پیدا کرنا نہیں آتا اور نہ ہی کسی نفس امارہ کو زیر کرنے کا طریقہ آتا ہے، جو لوگ ایسے جموٹے پیروں اور مکار سجادہ نشینوں کے مرید ہوتے ہیں یا ان کی اتباع کرتے ہیں، بہت پرست دراصل یہی لوگ ہیں۔ (تفسیر روح البیان، جلد 18، صفحہ 320، مطبوعہ: مکتبہ اویسیہ رضویہ، بہاولپور)

(3) مفسر قرآن شیخ المشائخ حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے لکھا جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا وہ دراصل قلب (دل) مؤمن ہے، اس کی صفائی کا یہ مطلب ہے کہ اسے غیر اللہ کی جانب متوجہ ہونے سے بچائے، کیونکہ وہ اللہ عزوجل کی نظر عنایت کا مرکز ہے۔ دل بدست آور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است ترجمہ: دل ہاتھ میں کر دو کہ حج اکبر سے ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔

کعبہ بنیاد ظلیل آرزو است دل نظر گاہ جلیل اکبر است ترجمہ: کعبہ ظلیل علیہ السلام کی بنا ہے اور دل جلیل عزوجل کی نظر گاہ ہے۔

بنائیں اسے صاف رکھنا ضروری ہے، یہاں کہ اس پر انوار و تجلیات اور اسرار رحمانیہ کا نزول ہوگا اور ساتھ ہی اسے سکون و وقار نصیب ہو، جب بندہ اس مرتبہ پہنچ جاتا ہے، تو حقیقی سجدہ رکوع سے مشروف ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ہم کلامی سے اور خصوصی رازداری سے نوازا جاتا ہے۔

(4) مفتی محمد شفیع اس آیت مقدسہ ﴿فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اور معنی یہ ہیں جیسا ہم نے تم پر ایک نعمت قبلہ کی، دوسری نعمت رسول اللہ ﷺ کی بخت فرمائی ہے، ایسی ہی نعمت ذکر اللہ بھی ہے، ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو تا کہ یہ نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں ﴿فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ﴾ ذکر کے اصلی معنی یاد کرنے کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے، زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے، جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ حضرت امام الساکینی مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے اس متعلق فرمایا ہے۔

۔ ہر زبان تسبیح و دل کا ذخیرہ   این چمن تسبیح کے دار و اثر

ترجمہ: زبان پر تو تسبیح ہے مگر دل میں گائے گدھے کے خیال ہیں تو تسبیح کیسے اثر کرے گی۔

(تفسیر معارف القرآن، جلد ۱، صفحہ 391، مطبوعہ: ادارہ المعارف، کراچی)

ذکر قلب اور اولیاء عظام کے نظریات:

(۱) حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کا دل غافل ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جھگڑا کرتا ہے۔

(تفسیر روح البیان، پارہ: 10، صفحہ 248)

(2) حضرت سیدنا قدوة الاولیاء سہیل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قلب کی بھر کا تھوڑا سا نور خواہشات و شہوات پر غالب ہو جاتا ہے، جب دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو شہوات کا غلبہ اور غفلت طاری ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے انسان غلبہ شہوت کے بعد عموماً معاصی و جرائم میں منہمک اور حق (اللہ رب العزت) کا نافرمان رہتا ہے۔ (تفسیر روح البیان، پارہ: 17، صفحہ 307)

(3) حضرت سیدنا شیخ المشائخ حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قلوب پر ذکر اللہ عزوجل سے جھاڑو دواس لیے سب سے زیادہ نیک قلوب پر چڑھتا ہے۔

(تفسیر روح البیان، پارہ: 25، صفحہ 115)

(4) حضرت سیدنا قلب الارشاد ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے قلب میں یاد الہی باقی ہے تو تمہیں دنیا کی کوئی شے ضرور نہیں پہنچا سکتی اور اگر تمہارے قلب میں خدا عزوجل کی یاد باقی نہیں ہے تو لباسِ فخر وہ بھی سودمند نہیں ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 366)

(5) حضرت شیخ الشارح حسن بن علی دامغانی علیہ الرحمۃ قول خداوندی ﴿الذین امنوا وطمئنت قلوبہم بذكر الله﴾ (پارہ 13، سورۃ الرعد، آیت نمبر: 28) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے قلوب، بالترتیب معرفت جلال کبریا سے نرم، معرفت رحمت رحم سے خوش، معرفت حفاظت و کفایت خداوندی سے پرسکون اور معرفت لطف و کرم کریم سے مانوس ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر حجاب اٹھتے ہیں۔ (کتاب اللمع فی الصوف، صفحہ 110)

(6) حضرت سیدنا امام الطریق سہل بن عبد اللہ تستری نے فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ جس قلب کو اپنے ذکر سے سرفراز فرمادے اور سب سے عظیم معصیت خدا کو فراموش کرو دیتا ہے۔
(تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 189)

(7) حضرت رابعہ بصری علیہما الرحمہ فرماتی ہیں کہ جب تک قلب (دل) بیدار نہیں ہوتا، اس وقت تک کسی عضو سے بھی خدا عزوجل کی راہ نہیں ملتی اور بیداری قلب کے بعد اعضاء کی حاجت ختم ہو جاتی ہے، کیوں کہ قلب بیدار ہی ہے جو حق کے اندر اس طرح ضم ہو جائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی نہ رہے اور یہی ثانی اللہ کی منزل ہے۔ (تذکرہ الاولیاء، صفحہ 54)

(8) حضرت سیدنا امام العاقین ابو بکر کتانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں چالیس سال قلب کی اس طرح نگرانی کی ہے کہ یاد الہی کے سوا اس میں کسی اور کو جگہ نمی دی حتیٰ کہ میرے قلب (دل) نے خدا عزوجل کے سوا ہر شے کو فراموش کر دیا تھا۔ (تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 298)

(9) مقبول یزدانی حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: غیرت دو طرح کی ہوتی ہے۔

(1) غیرت بشریہ، (2) غیرت الہیہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ غیرت بشریہ وہ غیرت ہے جو

اشخاص پر کی جاتی ہے، اور غیرت الہیہ یہ ہے کہ بندہ دل کو ماسوا سے بالکل خالی کر دے۔

(کتاب اللع فی تصوف، صفحہ 370)

(10) حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تیرا قلب (دل) ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، یہی اور ہے۔

(کتاب اللع فی تصوف، صفحہ 82)

(11) حضرت امام الشارح سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب قلب مؤمن کو اللہ تعالیٰ دولت سکون سے نواز دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ قرار پکڑ لیتا ہے تو قلب مؤمن

قوی ہو جاتا ہے اور جملہ اشیاء اس سے مانوس ہو جاتی ہیں۔ (کتاب اللع فی تصوف، صفحہ 110)

(12) حضرت شیخ الشارح سلیمان درانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خواہشات دنیا پر وہی شخص غضب ناک ہوتا ہے جس کا قلب (دل) منور ہو کیونکہ وہی نور دنیا سے جدا کر کے آخرت کی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 172)

(13) حضرت شیخ العارفین منصور عمار فرماتے ہیں کہ عارفین کا قلب ذکر الہی کا مرکز ہے اور دنیا والوں کا حرص و طمع کا مخزن۔

(تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 229)

(14) حضرت شیخ طریقت ابوالحسن بن جان الجمال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے درجات اور دل سے ذکر کرنے سے منازل قرب حاصل ہوتے ہیں۔

(طبقات امام شعرانی، صفحہ 244)

(15) حضرت امام السابکین خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ زندگی سے فائدہ اس شخص کو ہے کہ جس کا دل دنیا سے سرد ہو گیا ہو اور خدا عزوجل کے ذکر سے گرم ہو اس کے دل کی حرارت اس کو نہیں چھوڑتی کہ دنیا کی محبت اس کے دل کے گرد پھر سکے۔ اس کا حال یہاں

تک ہو جاتا ہے کہ اس کا اندیشہ و فکر رب تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ (نجات الانس، صفحہ 440)

(16) حضرت محی الدین ابوالعباس سید احمد کبیر رفاہی الحسنی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وقت اور قلب کی حفاظت کرو، اپنے قلوب اور اوقات کی نگہداشت کرو، کیونکہ تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی یہی دو چیزیں ہیں، وقت اور قلب۔

اگر تم نے وقت کو فضول ضائع کیا، اور دل کی جمعیت کو برباد کر دیا تو تم فائدہ سے

محروم رہ گئے، خوب سمجھ لو کہ گناہ دل کو اندھا اور سیاہ کر دیتے ہیں، اس کو بیمار اور خراب کر دیتے ہیں، تورات میں لکھا ہے کہ ہر مؤمن کے دل میں ایک لوح کرنے والا رہتا ہے جو اس کی حالت پر نالہ و فریاد کر رہتا ہے اور منافق کے دل میں ایک گانے والا رہتا ہے جو ہر وقت گانا بجاتا رہتا ہے۔ (البیان المہید ترجمہ البرہان المہید، صفحہ 120، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور)

(17) حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دل مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی۔ کلام اللہ میں ہے یعنی دنیاوی مشاغل کی کثرت سے دل مرجاتا ہے، پس اسے ذکر اللہ سے زندہ کرو۔۔۔۔۔۔ (الہذا ذکر حق) (ذکر اللہ)، حق ہے اور جو کچھ اس کے سوا ہے وہ خذلان اور بطلان ہے ضروری ہے کہ حق کے سوا کچھ نہ سنے، کیونکہ سننا زندہ دل کا کام ہے نہ کہ مردوں کا جس وقت انسان کے دل سے دنیاوی تعلق دور ہو جاتا ہے اور ہوائے نفسانی اس سے دور ہو جاتی ہے اس وقت وہ ذکر بناتا ہے ایسا دل نور ذکر سے زندہ ہوتا ہے۔

(ہشت بہشت، صفحہ 214-215)

(18) حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے کرے وہ حقیقی ذاکر ہے اور جو اس کا ذکر قلب سے نہ کرے وہ اس کا ذکر کرنے والا ہی نہیں، زبان دل کی غلام اور اس کی تابع ہے۔

(الفتح الربانی، صفحہ 251)

(19) حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث اعظم علیہ الرحمہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ قلب کو توحید والا، ایمان والا، اقلص، متقی، پرہیزگار اور یقین والا فرمایا ہے، قلب بھی عارف کامل ہے، جسم کا امین ہے، باقی سب اس کے لشکر ہیں اور تابعدار ہیں، دل کی زمین کھود دو تو حکمت کا پانی پھوٹ پڑتا ہے، اخلاص مجاہدہ اور نیک اعمال کی بنیاد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اور خود رب تعالیٰ بندہ مؤمن کے دل میں سما جاتا ہے، جب کہ عرش و فرش میں اس کا سامنا ممکن نہیں۔ (حضور قلب، صفحہ 24، مطبوعہ: جنگ پبلشرز، لاہور)

(20) حضرت شیخ الشیوخ داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ معرفت حیات

(ذکر حقیقی، صفحہ 5)

دل کا نام ہے۔

(21) حضرت شیخ الحدیث امام بیہقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب دل ذکر الہی کرتا ہے

شفایاب ہو جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہو بیمار ہو جاتا ہے۔ (ایضاً)

(22) حضرت شیخ الشیوخ قیوم مانی خوجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ذکر قلبی بھی آقائے

دو جہاں علیہ السلام سے مروی ہے جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ بعثت سے پہلے

ذکر قلبی میں مشغول رہتے تھے۔ (مکتوبات معصومیہ، جلد 2، صفحہ 59)

(23) حضرت امام العارفین سلطان العارفین سلطان باحو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلب

کرنے والے کو 72 ہزار غاہری قرآن کا ثواب بھی ملے گا پھر فرماتے ہیں کہ کیسے ملے گا...؟

فرماتے ہیں کہ یہ تیرے مسام ہیں یہ 72 ہزار ہیں، دل ایک دفعہ اللہ کہے گا یہ 72 ہزار

آوازیں یہاں سے بھی نکلیں گی، دیک ایک گھنٹہ میں 6 ہزار دفعہ اللہ اللہ کرتا ہے اور چوبیس

گھنٹوں میں سو الاکھ سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسم اللہ کا ورد زبانی کرتے

ہیں لیکن اسم اللہ کا کتبہ نہیں جانتے وہ معرفت سے محروم رہتے ہیں۔ (کاروان مجددیہ، صفحہ 19)

(24) حضرت سید عبدالوہاب عالم شاہ بخاری اچھی قدس سرہ کے حوالے سے نور احمد خوب

نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بابا کے حضور عرض کیا کہ ہمارے ہندو بیان کرتے ہیں کہ

پرانے شاستروں میں لکھا ہے کہ رام لکشمی جی اور سیتا مائے نے (ہنگول) بلوچستان جاتے

وقت دن کو گزری (Gizri) کی پہاڑیوں میں قیام کیا تھا اور رات کو اس میدان

(بیرام) میں قیام کیا تھا۔ جب صبح ان کو پانی کی ضرورت ہوئی تو رام لکشمی جی نے اپنی شکتی

سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا اور یہاں سے (ہنگول) بلوچستان کو روانہ ہوئے، اس لیے

ہم ہندو یا تری یہاں آتے اور پوچھا کرتے ہیں اور اس چشمے کے پانی کو پوتر (پاک) مانتے ہیں۔

اس پر حضرت بابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ: یہ سب رام لکشمی جی کی شکتی (طاقت) نہیں تھی یہ

شکتی حق تعالیٰ کی شکتی تھی وہی انسان کو کھانے، پینے، چلنے، پھرنے کی شکتی عطا کرتا ہے۔

میں نے حضرت بابا کے حضور عرض کی کہ اگر آپ کے رام (حق تعالیٰ) میں شکتی (طاقت)

ہے تو آپ بھی اپنے لیے پانی زمین سے جاری کر لیں، وگرنہ ہمارے ہندو لوگ آپ کو

یہاں قیام کرنے نہیں دیں گے۔ اس پر آپ علیہ الرحمہ نے جلال میں آکر فرمایا کہ: ﴿وہو

علیٰ کل شیء قدیر﴾ ترجمہ: اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ ہی رزاق ہے، وہ اپنے بندوں

کی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ یہ فرما کے آپ علیہ الرحمہ نے اپنے علم (جھنڈے)

کو بہت زور سے بہ آواز بلند یہ کلمہ شریف (لا الہ الا انت یا معیت اغثنی یا اللہ)

تلاوت کرتے ہوئے زمین پر مارا کہ یک بہ یک چشم زدن میں پانی جاری ہو گیا۔ اس

وقت آپ کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ بابا نے میری طرف دیکھ کر فر

مایا (بسم اللہ الرحمن الرحیم حق سبحانه الخالق قاضی الحاجات ترجمہ:

اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے، پاک ہے وہ ذات حق تعالیٰ

کی، پیدا کرنے والا، حاجتوں کا پورا کرنے والا۔) فرمایا: یہ سب حق تعالیٰ کی عطا ہے، اس

پر اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کا حق ہے۔ حضرت بابا علیہ الرحمہ کی یہ فیاضی اور کرامت دیکھ کر مجھے

اپنے دھرم (مذہب) سے بیزاری ہوئی اور میں بے خودی کے عالم میں بابا کے قدم بوس ہوا

تو میری زبان سے بے ساختہ کلمہ طیبہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) جاری ہو گیا۔

میں نے سچے دل سے دین اسلام قبول کر لیا۔ پھر بابا نے مجھے اس چشمے کے پانی سے اشان

(غسل) کروایا اور بیعت توبہ پڑھوا کر داخل اسلام کیا۔ میرا اسلامی نام ”نور احمد“ رکھا اور بابا

اکثر پیار سے ”خوب“ کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔

اس کے بعد حضرت بابا نے مجھے واپس رام بیرام باغ جانے کا حکم فرمایا۔ میں خوشی

خوشی لکڑیاں لے کر اپنے والد کے پاس پہنچا۔ اُس وقت سے میرے دل میں کلمہ شریف کا

ذکر جاری تھا، سو میں نے اپنے والد کو اپنا اور بابا کا سارا حال بیان کیا۔ اس پر میرے والد نے

کسی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ رات پھر میرے دل سے کلمہ شریف کا ذکر جاری تھا۔ اس ذکر کی

آواز میرے والد نے بھی سنی تو حیران ہو گئے۔ بس صبح ہوتے ہی مجھے ساتھ لے کر فرمایا کہ

مجھے بھی بابا کے پاس لے چلو۔ جب میرے والد اور میں چلے تو کچھ ہندو یا تریوں نے کہا کہ

پنڈت جی صبح ہی بغیر پوجا کے کس طرف چلے، خیر تو ہے؟ میرے والد نے جواب دیا کہ سب خیر ہے اور بابا کی طرف چل دیے۔ جس وقت ہم (باپ بیٹا) حضرت بابا کے حضور حاضر ہوئے تو اس وقت آپ علیہ الرحمہ قرآن پاک کی یہ آیات ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَةِ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ علیہ الرحمہ کی چشم کرم ہماری جانب پڑی تو میں نے آپ علیہ الرحمہ کی قدم پوسی کی پھر آپ نے میرے والد سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ ”پنڈت جی جس جتو میں تم نے عمر بسر کی ہے، اس کا وقت آگیا ہے۔ لو غور سے میری صورت کو دیکھو، تم کو رام لکشمی جی کا درشن (دیدار) ہوگا۔ میرے والد نے آپ علیہ الرحمہ کے چہرہ مبارک کو غور سے دیکھا ہی تھا کہ بے ہوش ہو گئے، حضرت بابا نے اپنا دست مبارک والد کی پشت پر مارا تو وہ ہوش میں آئے اور آپ علیہ الرحمہ کے قدم پوس ہو کر بہ آواز بلند کلمہ شریف پڑھ لیا اور اپنے جسم سے سب مالا ئیں اور تانگے وغیرہ توڑ ڈالے۔ حضرت بابا نے فرمایا کہ پنڈت جی تم اندر میرے میں تھے۔ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْخَالِقِ الْنُّورِ الْمَصُورِ﴾ ترجمہ: پاک ہے اللہ پیدا کرنے والا صورت نور کی بنانے والا۔ (حضرت عالم شاہ بخاری، صفحہ 16، مکتبہ علمیہ، کراچی)

(25) حضرت شیخ الشیوخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دل لوح محفوظ ہے تو جو چاہے گا اس سے ملے گا اور جو دیکھنا چاہو گے دل میں نظر آئے گا۔ (کاروان مجددیہ، صفحہ 24)

(26) مفسر قرآن شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قلب (دل) سے اللہ اللہ کرے گا، تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا، پھر فرماتے ہیں کیسے ملے گا تیرے جسم کے اندر ساڑھے تین کروڑ نہیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ اللہ کی، ساڑھے تین کروڑ نہیں حرکت میں آئیں۔ (کاروان مجددیہ، صفحہ 24)

(29) حضرت صوفی با صفا مرزا مظہر جانجاناں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ذکر لسانی (زبان) جس میں آگاہی قلب کی ضرورت نہیں، اور یہ بات تو اعتبار سے ساقط اور اقسام غفلت میں داخل ہے۔ دوسرے ذکر قلبی ہے یعنی جس میں زبان نہ ملے، اصطلاح صوفیہ

(30) حضرت عالی قدوة الاولیاء مرزا مظہر جانجاناں علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں کہ ظاہر میں شریعت کی پابندی اور باطن میں ذکر طریقہ میں مشغول رہیں، کیونکہ دونوں جہاں کی فلاح کا انحصار اسی کام پر ہے، اور یہ بھی چاہیے کہ ذکر قلبی کے پابند رہیں، اور شریعت کا التزام کریں، مشائخ کی محبت اور مشغل باطن کو واجب جانیں، نا اہل لوگ اور نامناسب کاموں سے احتراز لازمی سمجھیں اور علماء و اہل دین شرع کی خدمت کو غنیمت سمجھیں۔ (مکتوب، نمبر 37، صفحہ 145)

(31) حضرت شیخ المشائخ عبدالقادر عیسیٰ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ آیات و احادیث جن میں ذکر کی رغبت دی گئی ہے وہ عام ہیں، ان میں کسی معین ذکر کی تخصیص نہیں کی گئی، اس لیے ان کی تعلیم میں اسم ذات (اللہ) کا ذکر بھی داخل ہوگا۔ بعض کم فہم اعتراض کرتے ہیں کہ صرف ”لفظ اللہ عزوجل“ کے ساتھ ذکر کرنا درست نہیں، ان کے پاس اپنی اس رائے کے ثبوت میں کوئی دلیل نہیں، جبکہ قرآن وحدیث میں اسم ذات ”اللہ“ کے ذکر کا جواز موجود ہے..... جمہور علماء نے بھی تصریح کی ہے کہ اسم ذات ”اللہ عزوجل“ کا ذکر کرنا جائز ہے۔

(تصوف کے حقائق، صفحہ 120)

(32) حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری علیہ الرحمہ کے حالات میں ہے کہ ایک وقت بھی اللہ عزوجل کا لفظ زبان سے نکلا تو زبان کا ذکر ہوا، دل سے ایک مرتبہ اللہ کو یاد کیا تو تین کروڑ پچاس لاکھ مرتبہ زبان کے برابر ہوگا یہ دل کا ذکر ہے سارے جسم کی رگیں تین کروڑ پچاس لاکھ ہیں، دل سے یہ ساری لگی ہوئی ہیں، ایک دفعہ دل سے اللہ عزوجل کا نام لیا تو ساری رگیں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہیں۔ (تاریخ مشائخ نقشبندیہ، صفحہ 518)

(33) حضرت شیخ المشائخ پیر سید جماعت علی شاہ لاٹانی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے کام کرو، پاؤں سے چلو، اور آنکھوں سے دیکھو، مگر دل کو ذکر اللہ میں مشغول رکھو۔ (صوفیائے نقشبندیہ، صفحہ 300)

ذکر قلب اور فقہاء کرام کے نظریات:

(1) محدث کبیر حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے شرح مشکوٰۃ شریف میں فرمایا ہے مخفی نہ

رہے کہ قلب کی غفلت کے ساتھ زبان سے نیت کرنا غیر معتبر ہے، اور ”در مختار“ میں ہے کہ نیت کے لیے معتبر عمل قلب ہے جو ارادہ کے لیے لازم ہے ذکر بالسان کا کوئی اعتبار نہیں اگرچہ وہ قلب کے خلاف ہو۔ (مکتوبات امام ربانی، مکتوب نمبر: 187، جلد 1، حاشیہ)

(2) اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس آیت مقدسہ ﴿إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (سورۃ الاحراف، آیت نمبر: 54) کے تحت لکھا کہ عالم دو ہیں، عالم امر اور عالم خلق، عالم خلق وہ چیزیں ہیں جو مادہ سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے انسان، حیوان، نباتات، ہمارات، زمین و آسمان وغیرہ کہ نطفہ و تخم عناصر سے بنے اور عالم امر وہ جو صرف امر کن سے بنائے لکھتے ہیں اور سرور خفی و روح و قلب لطائف، حضرات نقشبندیہ (علیہم الرحمہ) سے ہیں، جن میں تجلیات حق کے رنگ رنگ ذوق کا ادراک کا کار عیاں ہے نہ کار بیان۔

ذوق اس سے نشا سی بخدا تاجی

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی قسم تو اس شراب کا مزہ نہیں پہچان سکتا جب تک اسے چکھ نہ لے۔

(فتاویٰ رضویہ جدید، جلد 26، صفحہ 600)

ذکر قلب سے متعلق اکثر حوالہ جات راقم الحروف نے علم روحانیت پر مشتمل کتاب تجلیات صوفیاء سے ماخوذ کیے ہیں۔

(مصنف) اے طالب خوف سمجھ کہ وقت راہ چلنے کے ہر ایک کام اپنا علیحدہ کرتے ہیں یعنی چلتے وقت قدم کا پہلے پڑنا کام روح طبعی کا ہے۔ اور روح حیوانی کہ مقام اس کا دل ہے فکر خانہ داری و کاروباری خواہ دینی و دنیاوی رکھتی ہے وہ راہ میں نہیں رہتی، بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو نکل جاتی ہے۔ اور روح نفسانی کہ مقام اس کا مغز سر ہے پاؤں میں کانٹے گزرنے لکڑی و پتھر و آگ و پانی وغیرہ ہر طرح کے آسیب نگاہ رکھتی ہے اسی طرح بطرح جس کام میں کہ ہاتھ پاؤں لٹنے میں وہی کام روح طبعی کا ہے، جان اور تجویر و فکر اس کام کی جودل میں آتی ہے وہ کام روح حیوانی کا ہے، سمجھ لے اور آنکھ کے دیکھنے سے جو کام ہووے وہ فعل روح نفسانی کا ہے یہ سیر بیان تلاوہ الوجود ہے جس وقت کہ رہبر یعنی کہ مرشد حال پر طالب کے مہربان ہوتا ہے اس وقت ان مقامات سے طالب کو آگاہ کرتا ہے، بلکہ مہر

کی نظر سے یا دل کی آنکھ سے طالب کو یہ سب دکھلاتی دیتا ہے بعد ازاں طالب محض کو اس میں محو ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے جیسے کہ لوگ قرآن مجید کو مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انتہا تک شتم کر ڈالتے ہیں ویسے ہی طالب صادق منزل بمنزل پہنچ جاتا ہے لاکن (لیکن) مرشد کامل چاہئے تب ان مقامات سے طالب کو آگاہ کرے اور پتہ دے تاکہ اس مرتبہ اور مراد کو پہنچ جاوے جیسے کہ لکھا ہے یہ سب باتیں نظر دل و بد سے دکھلائی دیتے ہیں واللہ سب مشائخ و بزرگ ان میں سے صرف ایک ہی مقام حاصل کرتے ہیں۔ کوئی روح طبعی اور کوئی روح حیوانی اور کوئی روح نفسانی وغیرہ اور انفس چار یعنی نفس امارہ اور نفس لواہ اور نفس مطمئنہ اور نفس ملحمہ وغیرہ کا اگر کوئی اُن سے سوال کرتا ہے، موافق اپنی سمجھ کے نشان دیتے ہیں۔ اور اگر ان کے حاصل سے مختلف سوال ہو، تب اس کا کچھ نشان نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ آگاہی کر دیتے ہیں۔ اس راہ میں طالب صادق کو چاہئے کہ رہبر کی تلاش کرے اسی واسطے حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وجعلنا شیخ الکامل نافع الانسان کما جعلنا النبی یعنی طلب کرنا استاد و مرشد یعنی رہبر کا فرض عین ہے، البتہ جستجو ہے تو مرشد کامل ملے، تاکہ نفع انسانیت کا بخشے یہی لازم امر ہے۔ بیت۔

آدنی را آدمیت لازم است عود را گر بوند باشد میزم است
جان لے، پہچان لے، کیونکہ کوئی شہر یا قصبہ و دیہات بغیر مردان خدا کے نہیں رہتا ہے، اور نہ رہے گا جو کوئی صاحب صادق تلاش کرے وہی اس رمز کا حرہ پاوے۔ بیت۔

جو پیچھے گم شدہ کے کوئی جاوے کرے گم آپ کو پھر اس کو پاوے
اے طالب البتہ ملے گا برکت سے ان کی اور فیض صحبت سے مراد حاصل ہو جائے گی۔
معلوم ہوا کہ سب ذکر و عمل سے ایک ذکر خفی ہے کہ رہبر کامل فرماتا ہے اور حدیث اس پر ہے کہ افضل العبادۃ من ذکر الخفی۔ اس ذکر کی برکت سے روح طبعی کہ جگر اور ناف سے تعلق رکھتی ہے صادق اپنے نفسوں پر قابض رہنے پر بندہ خدا و امت محمدی علیہ السلام اس ہی مقام پر خلاصی پاتے ہیں، پھر جہاں جائے، وہاں پہنچ جائے، علامت اس کی یہ ہے کہ سب عضو عضو سے فقط اللہ اللہ سنائی دیتا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک درویش

روئیں وہاں بال ذکر اللہ میں رہتے ہیں۔ اس بات پر کسی سائل کا سوال ہے۔

رباگی ترجمہ:

کہے کون کہ عاشق بہ نماز ہے   وجود عاشق خود سب نماز ہے
نماز از اہداں سجدہ بخود ہے   نماز عاشقان ترک وجود ہے

((معشی))

حدیث 19: ((وجعلنا شیخ الکامل نافع الانسان کما جعلنا النبی))

((معشی)) راقم الحروف نے مذکورہ حدیث کی تخریج کے حوالے سے کافی جستجو کی،

لیکن حتی المقدور جستجو کے باوجود عاجز کو مذکورہ حدیث شریف ان الفاظ ((الشیخ فی
أَهْلِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أَهْلِهِ)) (الفردوس، حدیث نمبر: 3666، جلد 2، صفحہ 373) کے ساتھ مل گئی۔

حدیث 20: ((الفضل العبادة من ذکر الغنی))

((معشی)) راقم الحروف نے مذکورہ حدیث کی تخریج کے حوالے سے کافی جستجو کی،

لیکن حتی المقدور جستجو کے باوجود عاجز کو مذکورہ حدیث شریف ان الفاظ ((الفضل ذکر
الغنی)) کے ساتھ مل گئی۔ ترجمہ: غنی طور پر ذکر کرنا سب سے بہتر ذکر ہوتا۔

(البع فی تاریخ تصوف، باب 20، صفحہ 108)

لطائف اور صوفیاء کرام کے نظریات:

(1) حضرت شیخ المشائخ سید محمد راشد المقلب بہ پیر سائیں روز دہنی علیہ الرحمہ کے حوالے

سے حضرت خلیفہ محمود نظامانی علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ جب میں حضرت والا کی خدمت میں

حاضر ہو کر تلقین سے مشرف ہوا تو میں ذکر کرتے ہوئے ”ذکر سلطانی“ میں مشغول ہو گیا اور

یہ ذکر سارے جسم میں جاری ہو گیا، پھر حضرت والا نے فرمایا کہ ”دل تصور سے زیادہ مشغول

ہو“۔ آپ کے ارشاد کے مطابق میں نے دل سے توجہ رکھی تو اس سے بڑی جمعیت حاصل

ہوئی اور ذکر بھی تمام جسم پر غالب آ گیا۔ پھر آپ نے ”ذکر لطائف“ بتایا اور فرمایا کہ نفس

لطیفہ ناف سے دو انگلی نیچے ہے اور لطیفہ قلبی کا مقام بائیں پستان سے نیچے ہے اور لطیفہ روحی

افکار صوفیاء

ستر ہویں شریف

53

دائیں پستان سے نیچے، سر کا لطیفہ سینے کے درمیان میں ہے۔ لطیفہ خفی پیشانی میں اور لطیفہ
اخفی دماغ میں ہے۔ میں نے حضرت والا کی خدمت میں عرض کی: یا حضرت اس فکر کے
تصور میں بڑے ذوق کا حصہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو کچھ سامنے ہے وہ سب (نور علی نور)
ہے۔ پھر تمام لطائف سے بڑے عجائب نظر آئے اور وہ سب اتنے کشادہ دکھائی دینے لگے
کہ آسمان وزمین کی وسعت سے بھی زیادہ اور رنگ بھی (جس سے سالکان طریقت واقف
ہیں) دیکھنے میں آ گئے۔

(نورن فیضان، صفحہ 72 تا 71، مطبوعہ: جمعیت علمائے سکندریہ، خیر پور، سندھ، ماخوذ ماہنامہ معارف رضا،
صفحہ 29، جولائی، 2007ء)

(2) امام السالکین سلطان العارفين حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث

قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے: ے شک آدمی کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جو فواد میں ہے،

فواد قلب میں ہے، قلب روح میں ہے، روح سر میں ہے، سر خفی میں ہے اور خفی آنا میں

ہے۔ جب کوئی فقیر ثناء فی اللہ ہو کر مقام لقا میں پہنچ جاتا ہے تو اس پر حالت سکرواد ہو جاتی

ہے اور اس کے وجود سے تین طرح کے انوار توحید جلو گر ہوتے ہیں، اس کی پیشانی نور

توحید سے جگمگا اٹھتی ہے، اس کی آنکھیں انوار توحید سے متور ہو جاتی ہیں اور اس کا دل

انوار توحید سے روشن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان تینوں اقسام سے عبادت میں مشغول رہے، تو

صاحب معرفت رہتا ہے، ورنہ سلب ہو جاتا ہے اس لئے اس کی پیشانی سجدہ سجود میں

مصروف رہتی ہے، اس کی نظر شریعت پر مرکوز رہتی ہے اور اس کا دل اجاز رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تصدیق سے پُر رہتا ہے۔

(عین الفقر، باب اول، صفحہ 81، مطبوعہ: العارفين بلی کاشور، لاہور)

(2) حضرت محی الدین ابوالعباس سید احمد کبیر رفاعی الحسنی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صوفیاء

کرام علیہم الرحمہ کو کشف سے معلوم ہوا ہے کہ انسان کے اندر چھ (6) لطائف زبردست

ہیں، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفی۔ ان میں سے بعض لطائف کی طاقت اتنی زبردست

ہے کہ فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور لطیفہ نفس جو سب سے گھٹیا ہے اس کی بھی

طاقت اتنی زبردست ہے کہ حیوانات اور جنات میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر انسان بے خبر ہے اور ان طاقتوں کی پرورش نہیں کرتا۔ (البيان المحمدی ترجمہ البیان المودید، صفحہ 97)

(3) حضرت شیخ الشیوخ قیوم ثانی خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ نے فرمایا: حمد و صلوة کے بعد آپ جان لیں کہ آدمی میں دس (10) لطائف سے مرکب ہے۔ پانچ لطائف عالم خالق (نفس، آگ، ہوا، پانی، مٹی) سے اور پانچ عالم امر سے ہیں (قلب، روح، ستر، خفی، اخفی) ان لطائف میں سے ایک نفس ہے اور نفس عالم خلق سے شمار کیا گیا ہے اور لطیفہ روح عالم امر سے پس یہ دونوں لطائف مختلف ہوئے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ تمام لطائف کی طرح جدا معاملہ ہے۔

حضرت شیخ الشیوخ قیوم ثانی خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ ایک مکتوب میں عارف باللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عارف باللہ کی جامعیت کو سمجھنا چاہیے کہ تمام افراد عالم اس کے مقابلہ میں حقیر جز کا حکم بھی نہیں رکھتے، قطرہ کو دریا کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے اور ان افراد عالم کو اس عارف خدا کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں، کیونکہ اوصاف کو ذات کے ساتھ لاشی اور مستحکم ہونے کی نسبت ہے۔ ذکر کرنے کے وقت گویا وہ کئی ہزار زبانوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ (عارف قلب، روح، ستر، خفی، اخفی، نفسی، بدن کا بال بال زبان کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے اور ذکر کرتا ہے) ہر ایک اسم اپنی زبان کے ساتھ ذکر ہے، اور عارف ان سب کے کل کی جگہ ہے اور تحریر یعنی نیت نماز باندھنے کے وقت گویا کئی ہزار اشخاص تحریر باندھتے ہیں، اس کے بعد یہ سب اشخاص قرأت کرتے اور رکوع و سجود میں جاتے ہیں اور اس عالم امکان کے حقائق میں سے اکثر بھی عارف مذکور کے ساتھ ان امور میں شریک ہو جاتے ہیں۔

دوسرے لوگ ایک زبان کے ساتھ ذکر ہیں اور وہ بھی چونکہ نفس امار کی انانیت سے پاک نہیں ہے اس لیے وہ ذکر انہی لوگوں کی طرف لوٹنے والا ہے اور بارگاہ قدس کے لائق نہیں اور یہ عارف چونکہ انانیت سے رہائی حاصل کر چکا ہے اس لیے ہزاروں زبان کے ساتھ ذکر ہے اور کسی میں بھی خود درمیان میں نہیں ہے۔ ظاہر بین عوام ان دونوں کو ذکر و عابد جانتے ہیں اور فرق کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں بلکہ عارف کو کامل حضور (یکسوئی)

مل گیا ہے، پس عارف مذکور غفلت میں بھی حضور (یکسوئی) کے ساتھ ہے اور دوسرے لوگ عین حضور میں بھی غافل اور دور ہیں۔ (مکتوبات مصوبہ، مکتوب نمبر: 203، صفحہ 290)

(4) مفتی فیض اللہ آزاد (دیوبندی) لکھتے ہیں کہ صفائی باطن کا دوسرا طریقہ ہے دل کو وساوس و خطرات سے خالی کر کے فیض ربانی اور رحمت الہی کا انتظار کرنا مراقبہ کہلاتا ہے... بلکہ طالب حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مجاز سلسلہ شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے طریقہ اخذ کرے اور جس طرح اس کا شیخ اس کو سلسلہ عالیہ کے اسباق کی تعلیم دیتا رہے اس کے مطابق عمل کرتا رہے اور اپنے احوال اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرتا رہے تاکہ شرف نفس اور شرف شیطان سے محفوظ رہے۔

اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ وہ اسباق یہ ہیں: لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ ستر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفی۔ (ماہنامہ النہض، صفحہ 946، مارچ، 2008ء)

لطائف سے متعلق اکثر حوالہ جات راقم الحروف نے علم روحانیت پر مشتمل کتاب تجلیات صوفیاء سے مأخوذ کیے ہیں۔

(مصنف) اے طالب ابتدا روح مذکور مقام ہوا میں ورزش سے آتی ہے اس وقت بندہ اپنے کونیند میں ایسا دیکھتا ہے کہ ہوا پر سوار ہو کر اڑا جاتا ہے اور پاؤں زمین پر نہیں ٹھہرتا وہاں سے روح مقام آتش میں آتی ہے وہاں اندھیرا دکھائی دیتا ہے خفا ہو کر فی الغور وہاں سے نکلتی ہے کہ وہاں ایک لمحہ رہ نہیں سکتی وہاں سے پانی کے مقام پر آتی ہے اور وہاں پر صورت اصلی اپنی دکھائی دیتی ہے کہ وجود خاکی وہی ہے کہ اس مقام پر ہمیشہ رہتا ہے بعدہ اس کے دل کے نزدیک پہنچتی ہے اور پھر مغز میں اس وقت نزدیکی خدا حاصل ہوتی ہے اس کو نزدیکی خدا یعنی وصال کہتے ہیں اس ہی جگہ پر کہا ہے۔ فرد

مردانِ خدا خدا نباشند لیکن زخدا جدا نباشند

مردانِ خدا خدا نہیں ہیں لیکن حق سے جدا نہیں ہیں

اے طالب! جو شخص اس شغل میں کامل ہو اویسی اولیائے عظیم ہوا۔ اس واسطے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اپنے ملفوظات میں جو شخص اس مقام پر نہ پہنچا

ہوے وہ بے مراد ہے اس کو صدق نہیں۔ مرید ویا فقیہ یا طالب نہیں بنانا چاہئے صرف رسم ادا کی کرنا بیکار ہے۔ بیت۔

درمیان عاشق و معشوق جو ایک رح ہے ہیں کرانا کا تمیں بھی اُس سے بالکل بے خبر
اے طالب صادق برکت سے اس ذکر کے جو فرمائے ہوئے ہادی رہبر سے پردہ کھل
جاتا ہے اس وقت اسم اللہ نظر آتا ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے تب طالب داخل حق ہو جاتا
ہے۔ جب ساتوں زمین اور آسمان سے یہ آواز آتی ہے۔ وصل العیب الی العیب۔ بیت۔
جو قطرہ کہ دریا میں ملکر کھو جائے کب اُس کو جہاد کچھ سکےں دریا ئے

اے طالب اس شغل سے آدمی صاحب کمال معلوم ہوتا ہے اور خود بھی محو صاحب مقام
ہو جاتا ہے اور درجہ صاحب کمال کا صاحب حال سے دوسرا ہے اور یہ کب کہ صرف خواجگان
چشت وہم نام الہی قادر یہ طریق شامل ہے اس گروہ میں گانا سنتا ہو سکے تو بہتر و دیر تر ہے
چونکہ تصوف تعریف یعنی ثناء دوست کی کرنا ہے اور نہ ہو بھی تو خوشتر کے دوست سے شامل ہے
اور گروہ صوفیائے کرام میں راگ کا سننا منع ہے اور وہ کامل سب پر قدرت رکھتا ہے۔ اور بنگلم
خدائے بے نیاز و کریم کا ساز حاکم سب شغلوں پر ہے اور علامت اس کی یہ ہے کہ جس کی
نظر اس پر پڑے وہ اس کا تابع دار ہو۔ گرمی شغل سے پردہ مغز کھل جاتا ہے۔ بعدہ قطرہ
ترش مغز سے ٹپکتا ہے دل پر۔ واللہ بعدہ قطرہ تلخ دل سے ٹپک گرتا ہے، پھر دل روشن ہو جاتا
ہے، جب عین ہو جاتا ہے، جب مغز سے آواز موحی نکلتی ہے اور یہی فضل رب ہے۔ اسی کو
حضرت خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیوان میں فرمایا ہے۔ شعر حافظ

کس عنایت کہ منزلکہ معشوق کجاست ایں ہست کہ بانگ جر سے می آید
ترجمہ: کسی نے بھی نہ جانا یا رکا گھر کس جگہ اور کہاں پر ہے۔ بجز اس کے کہ آواز جس آتی
ہے کانوں میں۔ جس وقت کہ آدمی کمال کو پہنچے اس وقت سردی و گرمی، مارنا، مرنا و جینا اور
بھوک پیاس کچھ ہی نہیں رہتی، یہ تینوں روحن مغز میں داخل ہوتی ہیں اور اس تن کو ایک طرف
چھوڑ دیتی ہیں، وہ مغز میں سرایت کر جاتی ہیں اس سے کچھ بھی تصدیق نہیں ہوتی ہے قولہ
تعالیٰ موتوا قبل انت موتو یعنی مروتا مرنے سے پہلے، اور سب عرش، کرسی، لوح و قلم اور جو

کچھ قدرت آفریدگار میں ہے سب کو اپنے میں دیکھتا ہوں اور آنکھیں سرخ بنی رہتی ہیں اور
جو کچھ چاہتا ہے حکم خدا سے کرتا ہے جس وقت چاہے مر جاوے اور جس وقت چاہے جی
اٹھے، یہ صفتیں صاحب مقام کو حاصل ہوتی ہیں اور یہ عاشق آواز کا ہے اس سے گانا دو یا راگ
کا ان کے لئے نفع اور فرض ہے یہ کسب چشت کا ہے، اس کو جس گیر کہتے ہیں اور خاندان
مداریہ یعنی صوفیائے کرام میں گانا دو یا راگ سننے سے غلغلہ واقع ہوتا ہے اور یہی مقام جس دم
کہتے ہیں کہ یہ کسب سید احمد زندہ صوف سے ایجاد ہے۔ بیت۔

آنکہ بند کرکان موند اور منہ کوس گر نہ دیکھے سرتن تب تو مجھ پہ ہنس

((محشی))

حدیث 21: ((موتوا قبل انت موتو))

ترجمہ: تم مرنے سے پہلے مر جاؤ۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الرقاق، جلد 15، صفحہ 100، مطبوعہ: مکتبۃ الشام، مصر)

(مصنف) اے طالب اوپر حال مروتی اشخاصوں کے۔ قطعہ ترجمہ:

اے دل تو کبھی مطیع سبحاں نہ ہوا اور کر کے برے کام پشیمان نہ ہوا
زاہد بھی ہوا شیخ بھی اور عاقل بھی یہ سب بھی ہوا اے مسلمان نہ ہوا

اے طالب! اس اور یاد رکھ دینا جائے آزمائش ہے نہ کہ جائے آسائش، آدمی اُس دن کو
یاد میں نہیں لاتا ہے کہ خدا سے جان و تن بطریق قرض حسنہ مانگ کر کے "الست بربکم"
عدا کا جواب "قالو ابلیس" کا وعدہ کیا ہے کہ اس مدت میں تیرا فرض ہم ادا کرتے رہیں گے
اور دنیا میں آلودہ نہ ہو سکے وے لوگ اب یہاں دنیا میں آئے اور اس دنیا کے کاموں میں
اور مال تلاش میں فریفتہ ہو کر خدا کو اور اس کے وعدہ یعنی قرض حسنہ کو بھول گئے، اس راہ میں
کوئی قرض دار خدا کا فرزند ان آدم پر نہیں ہے۔ بغیر جان کے پہلے وعدہ سے قرض خواہ کو ادا
کرنا چاہئے تھا اب اگر کوئی اندیشی سے کوئی کام کرو گے تو بزرگی نہ رہے گی اور وعدہ خلافی پر
ایسا رقیب خدا بھیجے گا کہ چھاتی پر بیٹھ کے جان لیو کا۔ اس وقت ہر چند داوایا دعا جزی و زاری
کرو گے، کچھ حیلہ و عذر کام نہ آئے گا۔ بد عہدی اور بیوفائی کا گناہ عاید (عائد) ہو جائے گا۔

رقیب مذکور ایک لمحہ توقف نہ کرے گا۔ اس وقت عزت و آبرو نہ رہے گی۔ اے طالب مولا جاگ اٹھو یہیں تمہیں چاہئے کہ اب اطاعت اس کے حکم کی کرو اور اس طرح سے جان دو کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ فردر جہ: ہرگز نہیں مرتا ہے وہ جو زندہ دل ہے عشق سے، دنیا کے دفتر میں لکھی ہوئی ہے اس کے لئے دائمی۔ اور جگہ پر کہا ہے۔ بیت ترجمہ:

تیری گلی میں عاشق جان دیتے ہیں اس ڈھب خود موت کا فرشتہ پاوے وہاں گزر رکب
اے طالب! اگر تیرے طور پر جان دے گا ہرگز نہیں مرے گا تو کہ تعالیٰ الا ان اولیاء اللہ لا
یموتون بل ینقلبون منہا والی ہاد سمجھاے بھائی جو چیز کہ بدن میں نہیں وہ بتفصیل
کہنے میں آئیں اور یہ بیان تلاوت القرآن اگرچہ ضرور نہ تھا لیکن واسطے عام آدمی کے لئے
مثال دی جاتی ہے اور یہ سب بھی قرآن شریف میں کہا جاتا ہے۔ علامت خاک غلاف جلد
چیز ادا کا غدری یعنی دھاگا وغیرہ علامت یا دفتر آن سے رواں ہوتا ہے۔ اور زیر و زبر و پیش و ود
جزم تشدید و نقطہ ویرطون۔ علامت آتش مثل خواب و سستی، آیت و مطلق و رکوع و رلح و نصف
و ثالث و تمام تیس (30) پارہ و علامت آب روشنائی و شگرف و سفید و زنگار و آب طلا۔ آب نقرہ
اور تین (3) چیزیں جو بدن میں ہیں روح نور، ذات اس میں بھی جان اور ہر ساتوں کی سات
سات علامت یہاں لکھی جاتی ہیں۔ سمجھ کہ مدوح طبعی قرآن میں حرف ہیں اور علامت اس کی یہ
ہے، اول سننا، دوسرا پڑھنا، اور تیسرا سکھانا، چوتھا دیکھنا، اوپر حرف حرف کے پانچواں اس کا
آداب بجالانا، چھٹا اس کو عزیز رکھنا، ساتواں اس کو اپنے پاس رکھنا، اور مثل روح حیوانی اس
کے معنی میں سات علامت یہ ہیں۔ یاد رکھنا اور صحیح کرنا معنی کا۔ اور یقین لانا اور ظاہر کرنا۔
آدمیوں میں وحی کرنا اور صدق دل پر باندھنا یعنی خدا کا ایک جاننا اور محمد ﷺ کو برحق سمجھنا، اور
مثال روح نفسانی کے عمل کرنا اور شوق پیدا کرنا اور مرشد کمال و موصوف ہونا اور حکم شریعت بجالانا اور
راز طریقت پڑھنا اور حقیقت پر پہنچنا اور معرفت کا حاصل کرنا اور ذوق جانا وحدت میں، اس
طرح سے مرتبہ بمرتبہ منزل بمنزل طالب اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ عاقل ہو تو جان لے، نادان
اگر ہے صدق کمال نہیں رکھتا ہے۔ پانی میں ڈوب رہا تیری انتہا کی ہے۔ بیت۔

جس دل میں عشق کی بنیاد نہ ہو
گر خانہ خدا ہو تو آباد نہ ہو

تیری انتہا کا کھوج کر لے موت نے آن گھیرا بوج کر لے
اے طالب! تلاوت الوجود کے عمل کو چاہئے کہ صدق دل سے پڑھے تاکہ کچھ بزرگی و نفع
لا کا جائے۔ یہ خاک آب ہوا آتش اور بعد عناصر میں سے ہے اور روح طبعی کہ سوائے باطنی
ہے یہ سب دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور آگ کا تعلق روح حیوانی سے ہے یعنی نور محمدی ﷺ
کے دل میں گرمی رکھتا ہے وابستہ ملا ہو روح حیوانی سے ہے اور باقی روح نفسانی سے علاقہ
نہ رکھتا ہے کہ مقام مغز میں ہے اور وہ بھی سرد ہے۔ مٹی یعنی خاک باطنی نہیں ہے مگر ایک
ل غذا کے پچانے والوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اگرچہ سب آدمیوں کے واہم میں
رہے اور خاک ظاہری اس ہی صورت کی شکل رکھتی ہے تینوں رو میں دل میں ایک ہی ہوتی
معلوم کرنا چاہئے ارواح طبعی ساتھ تمام تن کے واعضا محکوم دل کی ہے یعنی دل جس جگہ
لے جاوے (جائے) اور جہاں چاہے بٹھلا دے اور جو کام ہاتھ اور پاؤں سے تعلق
وہ ان سے لے لیتا ہے اور رنج و راحت آپڑے تو اس کا علاج دفع چاہتا ہے اور ارواح
نہی اس کے شامل ہیں جیسے کہ پیشانی و آنکھ۔ اور دل جو ایک جائے ہو جاتا ہے اگر دل
میں اور جا ہو تو پیشانی اور آنکھ سے کچھ ہی نہیں سو جھتا ہے اسی طرح کہنے اور سننے وغیرہ
کاموں میں سمجھنا چاہئے جیسا کہ حضرت رسالت پناہ ﷺ سے جامع جمیع مراتب و قادر
موجودات پر ہیں ویسے ہی تن اور یہ دل ہے کیونکہ تمام محمدی ﷺ ہے اور مغز دل ایک
ل تن میں اثر رکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ محمد کل موجودات میں ہیں اور کلام مجید میں یہ
نہر و تہی ہے "إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس
ہے انا من نور اللہ و کل شی من نوری اسی پر ہے۔

((معشی))

لہ تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (پارہ: 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر: 20)

حدیث 22: ((اَلَا مَن نُّورِ اللّٰهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ نُّورِهِ))

ترجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا اور پھر ہر چیز میرے نور سے بنائی۔

(رسول کریم کا مقام عظیم، صفحہ 29، مطبوعہ: مکتبہ علمیہ، کراچی)

(مصنف) اے طالب! اس مقدمہ سے ثابت ہوا کہ روحوں کے بیان کرنے میں بہت سے اختلافات ہیں۔ کوئی کامل بزرگوں نے اپنی تصنیفات میں دو (2) روح علوی اور سفلی ثابت کر دیا ہے۔ اور کسی مؤلف نے تین (3) روحمیں ثابت کیا ہے اور کوئی مشائخ نے چار (4) روحمیں اور چار نفس اور چار وجود کا شمار بتلایا ہے اور ہر ایک صاحب کی تحریرات قلمی دیا مطبوعی سے جدا گانہ ہی ثابت ہوتی ہیں۔ اس لئے مؤلف کتاب مجلس ہمد ہم یعنی سترہویں تہذیب بسبب طوالت کے خوف سے اختصار کر کے تحریر کیا کیونکہ ہر ایک صاحب نے اپنی اپنی تحریرات کو صاف ہی بتایا ہے اگر ایک کتاب کے حوالے کو تحریر میں لاؤں تو کتاب ہجوم کی ہجوم ہو جاوے گی علیٰ ہذا القیاس پس سب راز وہی ہے اس میں شک نہیں ہے یعنی ہمہ اوست یہ معما کھل گیا۔ سب سامعین پر واضح ہوگا۔ اگرچہ ایسا کسی نے دریافت نہیں کیا کہ یہی عین وصل ہے، حدیث قدسی ”مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ ترجمہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو تحقیق اس نے پہچانا خدائے تعالیٰ کو۔

((محشی))

حدیث قدسی: ((مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ))

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب عزوجل کو پہچان لیا۔

(القاصد المحدث، جلد 1، صفحہ 220، مطبوعہ: بیروت)

(مصنف) اے طالب! اکثر لوگ پڑھنے اور سننے سے ایسی حدیث اور آیات کے بدران رہبری عمل اپنے کو واصلان حق سے کہتے ہیں وہ نادانستہ سمجھ ہے، بلکہ ناخواندہ مشائخ تہذیب خود پسند اور قرائے ناقص غیر عمل خلق کو گمراہ کرتے ہیں اور انصاف و بندگی نہ کر کے خدا سے باز رکھتے ہیں اور اپنی بزرگی و مصاحبت و خاندان جدی حضرت غوث الاعظم دینا

(افکار صوفیاء)

(سترہویں تہذیب)

خواجگان کی جد کا ثبوت دے کر خلاف عمل جتلاتے ہیں دے سب بے اصل ہیں بغیر عبادت و ریاضت کے اور بعض عالم اور فاضلاں بے زہد و ریاضت جاہل و ہر یہ مسرت ایسا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری قسمت ہے عبادت تو کیا کرتے ہیں مگر اسے خدائی تعالیٰ کو قول کرنا ویانہ کرنا دونوں برابر ہیں اور معما کہتے ہیں اس راہ میں کچھ خطرہ نہیں ہے اور کوئی ان جاہل فقیروں اور فاضلان جاہل سے مکرار نہیں کرتا۔ بیت ترجمہ:

جس کو خواہش ہے سہاگن بننے کی اس ہی کو لگن لگی ہو کے ملنے کی

بیت:

ملازم رہ درود پاک کا ہر آن ہر ساعت کنازل ہو صداقت پر تیرے اللہ کی رحمت
مرحبا اے خامہ پروردگار مرحبا اے قطب کل قطب المدار
ختم ہے مجلس چارم اس کے پڑھنے والے اور سننے والے صاحبین کو عشق اپنا عطا
لما ”بحق محمد وآل محمد علیہ السلام واصحابہ وازواجه اجمعین“ تاکہ صادقوں
کی عاقبت بخیر اور ایمان کی سلامتی بخش، بحق پختن پاک دوازدہ امام چارہ محصوم چارہ چودہ
خانوادہ کے بزرگان دین کی توصیف بیان عطا فرما: یا رب العالمین ویا خیر الناصرین
الحمد لله رب العالمین الفاتحہ حضرت جناب سید المرسلین
محمد الحسن والحسین رضی اللہ عنہم ویروح پر فتوح حضرت سید شاہ بدیع الدین
حضرت پیر زندہ شاہ دار صاحب قدس سرہ کے نام ثواب پہنچاؤ۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی خیر خلقہ اجمعین

برحمتک یا ارحم الراحمین۔

﴿..... اپیل .....﴾

حضرت علامہ مفتی محمد ہاشم صاحب اب تک اپنے تحقیقی ادارے ”دی ریسرچ سینٹر، کراچی“ کے تحت مندرجہ ذیل کتب اسلامی پر تحقیقی امور (ترجمہ و تسہیل اور تخریج) انجام دے چکے ہیں۔

1	افضل الصلوٰۃ (درووں کی سوغات)	امام محمد اسحاق علیہ الرحمہ	مترجم: مفتی محمد ہاشم
2	سیرت النبویہ	امام ابن کثیر علیہ الرحمہ	مترجم: مفتی محمد ہاشم
3	تلبیس ابلیس (شیطانی دھوکے)	امام ابن جوزی علیہ الرحمہ	مترجم: مفتی محمد ہاشم
4	محکم الفقر (درویشوں کی پہچان)	سلطان باہو علیہ الرحمہ	مترجم: مفتی محمد ہاشم
5	گلدستہ احادیث	مختصر احادیث کا مجموعہ	مترجم: مفتی محمد ہاشم
6	سزہویں شریف (افکار صوفیاء)	بابا حیدر شاہ علیہ الرحمہ	مترجم: مفتی محمد ہاشم
7	ذکر قلبی اور سائنسی تحقیق	ذکر قلب کی اہمیت	مترجم: مفتی محمد ہاشم

نوٹ: علم دوست احباب اپنے مرحومین کے ایصالِ ثواب اور صدقہ جاریہ کے لیے مذکورہ کتب کی اشاعت کے لیے تعاون فرمائیں۔

عبدالرشید مداروی

ناظم: مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی

(رابطہ برائے اشاعت: 0301-3815991)

خوشخبری

خدمات

پاکستان میں سلسلہ ”طریقت ہدیہ“، مدارویہ“ سے متعلق فارسی و عربی کتب و رسائل کا ترجمہ و تخریج: علم روحانیت (تصوف) پر مبنی قدیم اسلامی کتب کی تسہیل و تخریج اور حاشیہ: کتب علم روحانیت (تصوف) کی دلکش و جدید اعزاز میں اشاعت (پبلی شنگ): اسلامی کتب و رسائل اور جرائد کی کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ: اس لیے تمام مہربان صوفیائے مدارعلیم الرحمن کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اب وطن عزیز پاکستان میں بھی سلسلہ ”طریقت ہدیہ“، مدارویہ“ سے متعلق کتب و رسائل اور وظائف پر مشتمل علمی و تحقیقی کتب پر (تسہیل و تخریج اور حاشیہ) اس کے علاوہ دیگر سلاسل طریقت روحانیہ پر مبنی اسلامی کتب کی تحقیقی امور کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔

ذی ریسرچ سینٹر، کراچی

رابطہ: 0301-3815991

حالات حاضرہ میں تعلیمات صوفیاء کرام پر مشتمل ایک مختصر و نادر تحریر

سیرت قطب مدار

قطب الاقطاب حضرت سید بدیع الدین قطب المدار علیہ الرحمہ
(متوفی: 838 ہجری)

مؤلف: مفتی محمد ہاشم
(ریسرچ اسکالر: دی ریسرچ سینٹر، کراچی)

باہتمام: عبدالرشید مداروی

ناشر: مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی

کتابیات

- ☆..... قرآن مجید
- ☆..... جامع الترمذی
- ☆..... المقاصد الحسنہ
- ☆..... مرقاة المفاتیح
- ☆..... اللمع فی تاریخ التصوف
- ☆..... کشف المحجوب
- ☆..... عین الفقر
- ☆..... محک الفقر
- ☆..... عرفان
- ☆..... رسول کریم کا مقام عظیم
- ☆..... تجلیات صوفیاء
- ☆..... اسلامی السائیکلو پیڈیا
- ☆..... ماہنامہ الفیض (کراچی)

تعلیمات صوفیائے مدار پر مبنی ایک نایاب کتاب

افکار صوفیاء

(السرود)

سترہویں شریف

جدید ایڈیشن

(حصہ 5 تا 8)

مصنف: حضرت حیدر علی ارغونی مداروی علیہ الرحمہ

(متوفی: 1395 ہجری)

تحقیق و تخریج:

مفتی محمد ہاشم

(ریسرچ اسکالر: دی ریسرچ سینٹر، کراچی)

ناشر: مکتب تحقیقات قطب مدار، کراچی

سلسلہ مدار کی مستند کتابیں طبع شدہ

مختصر سوانح حیات
حضرت زندہ شاہ مدار

سترہویں شریف

اور دیگر کتابچے

آئینہ تصوف سلسلہ مدار

آئندہ اشاعت

سترہویں شریف (حصہ وار)

مدارِ عالم

مدارِ اعظم

کرامات مدار العالمینؒ

گل دستہ مدار

تذکرہ مدارِ یہ

ذوالفقار بدیع

سیرت قطب عالم المعروف
حضرت زندہ شاہ مدار

گلزارِ ابرار

تذکرہ فقراء

سہراج الفقراء

مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی۔

مکان نمبر 3 شاہ مدار اسٹریٹ، نادرا آفس والی گلی، ملت نگر، رامسوای، کراچی۔

سلسلہ اشاعت نمبر 07

بیاد: قطب الاقطاب حضرت سید بدیع الدین قطب المدارس رحمۃ اللہ علیہ
(تونی: 838 ہجری)

(جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں)

نام کتاب : سرسویں شریف المعروف (افکار صوفیاء)
مؤلف : حضرت حیدر علی ارغونی مداروی علیہ الرحمہ
تحقیق و تخریج : مفتی محمد ہاشم

(ریسرچ اسکالر: دی ریسرچ سینٹر، کراچی)

کمپوزنگ : صاحبزادہ سید زین شاہ مداروی
(دی ریسرچ سینٹر، کراچی۔ 0301-3815991)

طبع الاول : جمادی الاول 1433ھ بمطابق اپریل 2013ء
تعداد : 1000

طباعت : نیو مجاز پریس، بوہرہ پیر، کراچی
ناشر : ملقبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی
لٹے کا پتہ : گلی نمبر 3، رامسوی، ملت نگر، شاہ مدار اسٹریٹ،

نادرا آفس والی گلی، کراچی۔ موبائل 0334-3351709

﴿برائے ایصال ثواب﴾

- (☆) ..... قاضی عبدالرزاق کھوکھر و بیگم (مرحوم و مرحومہ) نواب شاہ
(☆) ..... قاضی اللہ دین کھوکھر و بیگم، قاضی عبدالعزیز کھوکھر و بیگم (مرحوم و مرحومہ) حیدر آباد
(☆) ..... قاضی محمد قاسم پٹھان (مرحوم) نواب شاہ
(☆) ..... سید محمد آصف حسین (مرحوم) کراچی

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
01	عرض ناشر	05
02	تعارف محشی	06
03	تقاریظ	08
04	محشی کے قلم سے.....!	11
05	مجلس پنجم.....﴿5﴾	
06	در بیان متعلقات مجاہدہ و مشاہدہ	12
07	اصلاحات صوفیاء	15
08	صوفیاء کے خاص طریقے اور خاص معاملات	15
09	عبادت اور مراقبہ میں فرق	29
10	نفس، میں (Ego, Self) اور مراقبہ	31
11	میں (Self) اور مراقبہ	31
12	مراقبہ اور ذات سے شناسائی	32
13	مجلس چھٹی.....﴿6﴾	
14	در بیان حل مسئلہ	33
15	وحدة الوجود	35
16	ابن تیمیہ کا نظریہ	36
17	دیوبند مکتب فکر کا نظریہ	36

18	اہلسنت مکتبہ فکر کا نظریہ	37
19	نظریہ بیعت کی شرعی حیثیت	39
20	حقیقت بیعت	41
21	شیخ اور مرشد کی تعریف	42
22	ضرورت مرشد کامل	43
23	مرشد کامل کی پہچان	49
24	شیخ ناقص	49
25	آداب شیخ	50
26	حقوق شیخ	52
27	شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی تعریفات	53
28	صوفیت اور اسلام	54
29	مجلس ساتویں..... ﴿7﴾	
30	در بیان سوال طالب و جواب مطلوب	58
31	مجلس آٹھویں..... ﴿8﴾	
32	در بیان حل مسئلہ قدرت باری تعالیٰ و ہف القلم	68
33	ذکر قلب اور آیت کریمہ	69
34	ذکر قلب اور محدثین کرام کے نظریات	70
35	ذکر قلب اور اولیاء عظام کے نظریات	71

عرض ناشر

الحمد للہ! مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم نے سلسلہ بدیعہ المعروف مدارویہ (منسوب حضرت سید بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمہ) سے متعلق کتاب ”ستر ہویں شریف“ بنام افکار صوفیاء کی اشاعت کا اہتمام کیا۔ مگر حالات کی ستم ظریفی اور اپنوں کی بے زنی کی وجہ سے کم و بیش 200 سال سے سلسلہ بدیعہ کے صوفیاء کرام کا علمی ذخیرہ جو حقیقی معنوں میں حقدین صوفیاء کرام کی تعلیمات کی تشریحات پر مبنی تھا، اُسے آج تک صحیح معنوں میں زیور طباعت سے آراستہ نہیں کیا گیا۔!

عاجز سمجھتا ہے کہ ہم نے اس سلسلہ کے پیشواؤں (حضرت بایزید بظامی، حضرت سید بدیع الدین قطب مدار، حضرت خدوم جہانیاں جہاں گشت علیہم الرحمہ) کے ساتھ اجتماعی طور پر علمی و تحقیقی زیادتیاں کیں ہیں، جس کی وجہ سے دین اسلام اور بالخصوص اہلسنت والجماعت کو یہ نقصان پہنچا کہ اس سلسلہ طریقت سے جا مل و بے عمل حضرات نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر اسے دنیاوی و نفسانی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ خرافات و بدعات اس سلسلہ کی پہچان بن گئی۔! راقم سمجھتا ہے کہ اب اس نقصان کی تلافی کا وقت آچکا ہے اور ہم اس سلسلہ طریقت کے پیشواؤں کے حضور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کریں اور اس سلسلہ روحانیہ سے متعلق کتب و رسائل کی اشاعت کو یقینی بنائیں۔

راقم یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہے کہ اب تک مندرجہ ذیل کتب پاکستان میں زیور طباعت سے محروم رہی ہیں، انشاء اللہ اب مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی کے زیر اہتمام ان کتب کو جدید تحقیقی انداز سے اشاعت کیا جائے گا۔

(۱) مدار اعظم، (۲) تاریخ مدار عالم، (۳) تذکرہ بدیعہ، (۴) گزار مدار، (۵) ضرب ید اللہ، (۶) فیضان قطب مدار اہل بیت، (۷) ظہیر الابرار فی السیر المدار۔

عبدالرشید مداروی

ناظم: مکتبہ تحقیقات قطب مدار، کراچی

تعارف

مفتی محمد ہاشم حقانی صاحب نواب شاہ کے متوسط گھرانے میں ۱۷ جولائی ۱۹۸۳ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اجداد دراجستان (انڈیا) سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ مفتی صاحب نے ابتدائی تعلیم نواب شاہ میں حاصل کی جب کہ میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بی اے جامعہ رکن الاسلام (حیدرآباد) سے حاصل کیں۔ اسی جامعہ سے ۲۰۰۷ء میں ایم اے عربی و اسلامیات کی اسناد بھی حاصل کیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جامعہ رکن الاسلام کا الحاق سندھ یونیورسٹی (جامشورو) اور جامعہ الازہر (مصر) سے ہے۔

۲۰۰۸ء ”الشہادۃ العالمیہ“ (درس نظامی) کی سند دارالعلوم نعیمیہ (کراچی) سے حاصل کی۔ کراچی بورڈ سے علوم شرقیہ کے امتحانات امتیازی نمبروں سے پاس کیے۔

۲۰۰۸ء میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی (اسلام آباد) میں داخلہ لیا۔ وہاں دو سال زیر تعلیم رہے اور عربک ایڈوانس (عربی ادب) کی سند حاصل کی۔

عملی زندگی کا المقصود انٹرنیٹ فار اسلامک اینڈ ماڈرن سائنسز میں بطور لیکچرار کی تقرری سے کیا۔ دو برس تک القائم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن (راولپنڈی) سے بطور ریسرچ اسکالرشپ رہے۔ بعد ازاں اپنا تحقیقی ادارہ ”دی ریسرچ سینٹر“ قائم کیا اور کتابوں کی پروف ریڈنگ اور تحقیقی و تخریج کا کام انجام دیتے رہے۔ اب آپ ملیر کے ایک سرکاری اسکول میں استاد ہیں نیز ملکیہ تعلیمیہ کے شعبہ تحقیق کے نگران کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔

ملازمت کے ساتھ ساتھ آپ کے علمی مشاغل بھی جاری رہے۔ روزنامہ ”امت“ اور روزنامہ ”ایمان“ (کراچی)، ماہ نامہ ”مرآۃ العارفین“ (لاہور) میں آپ

کے کالم اور مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ نیز آپ نے کتب کے تراجم (مع تحقیق و تخریج) کی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کے مطبوعہ و غیر مطبوعہ کام کی تفصیل درج ذیل:

ترجمہ و تحقیق و تخریج:

- ۱۔ محکم الفقر (درویشوں کی پہچان) سلطان باہو (مطبوعہ)
- ۲۔ افکار صوفیاء (سترہویں شریف) بابا حیدر شاہ (مطبوعہ)
- ۳۔ افضل الصلوٰۃ (دروہوں کی سوغات) امام محمد اسحاق (غیر مطبوعہ)
- ۴۔ السیرۃ النبویہ (سیرت رسول) امام ابن کثیر (غیر مطبوعہ)
- ۵۔ حبلیس ابلیس (شیطانی دھوکے) امام ابن جوزی (غیر مطبوعہ)

تالیفات:

- ۱۔ گل دستہ احادیث (مختصر مجموعہ احادیث) (مطبوعہ)
- ۲۔ اربعین فاروقی (مختصر مجموعہ احادیث) (مطبوعہ)
- ۳۔ حقیقت نماز (نماز کا طریقہ اور مسائل) (مطبوعہ)
- ۴۔ معرفت امام مہدی (غیر مطبوعہ)
- ۵۔ احادیث صوفیاء (غیر مطبوعہ)
- ۶۔ فکری مقالات (غیر مطبوعہ)
- ۷۔ صوفی اسلام (غیر مطبوعہ)
- ۸۔ فہم دین کورس (غیر مطبوعہ)
- ۹۔ حقیقت ذکر قلب (غیر مطبوعہ)
- ۱۰۔ میلاد النبی کی شرعی حیثیت (غیر مطبوعہ)

(فیصل احمد، مکتبہ علمیہ، کراچی)

تقریظ جلیل

مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک مسلمانانِ اہلسنت علماء کرام، مشائخ عظام و دانشورانِ اسلام کا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مکرم شفیع معظم امام الانبیاء و المرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا اور آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی چاہے وہ ظلی وہ یا بروزی دنیا میں آئے والا نہیں ہے۔ ہمارے اس دعویٰ پر قرآن عظیم اور احادیث رسول کریم ﷺ گواہ ہیں، تفصیل کے لیے بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، ہاں اس پیغام تبلیغ کو حضور انور ﷺ کی امت کے علماء کرام اور مشائخ عظام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں اور پھیلانیں۔

مولائے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: ”اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔“ (آل عمران: 104)۔

محسنِ انسانیت رحمتِ عالم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا: فليبلغ الشاهد الغائب۔ یہ حکم ہے جو موجود ہیں اور ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچادیں جو موجود نہیں ہیں۔ اسی لیے اہل بیت اطہار صحابہ کبار شہداء ذی وقار مجتہدین جانثار نے دنیا کے گوشے گوشے میں تحفظ ناموس رسالت کے ساتھ نظامِ مصطفیٰ ﷺ کے نفاذ کا پیغام پہنچایا اور ان

پاک بازانِ امت میں مختلف سلاسل کے اکابر نے کہیں سلسلہ قادریہ، کہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ، کہیں سلسلہ عالیہ شاذلیہ سنوسیہ، کہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ و سلسلہ عالیہ اشرفیہ، وارثیہ تاجیہ، سلسلہ عالیہ نوشاہیہ، منوریہ، معریہ اور کہیں سلسلہ عالیہ قلندریہ اور مدارویہ کے نام سے دینی خدمات سرانجام دیا اور دے رہے ہیں۔

عزیزم فاضل جلیل عالم نیل مصنف و محقق مولانا مفتی محمد ہاشم فاروقی نعیمی حقانی نے سلسلہ عالیہ مدارویہ کے بزرگوں پر تصنیف و تالیف اور تخریج پر خاص طور پر سترہویں شریف کے عنوان سے جو رسائل ہیں اس پر بڑی عرق ریزی اور دماغ سوزی سے کام کر رہے ہیں۔ احقر جمیل احمد نعیمی ضیائی چشتی صابری غفرلہ دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیبِ مکرم شفیع معظم محسنِ انسانیت ﷺ کے صدقے عزیزم موصوف اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمتوں و برکتوں نیز صحت و عافیت اور سلامتی ایمان کے ساتھ قائم و دائم رکھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ مذہبِ مہذب و مذہبِ اہلسنت کی خدمات سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الامین ﷺ

13، جہادی الاولیٰ 1434ھ احقر جمیل احمد نعیمی ضیائی غفرلہ
موافق 26، مارچ 2013ء ناظم تعلیمات و استاذ الحدیث: دارالعلوم نعیمہ
بلاک 15 فیڈرل بی ایریا، کراچی

تقریظ

(الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام) علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
صوفیائے کرام کے وجود مسعود اور خدمات جلیلہ سے انکار و اعراض کسی ذی شعور
کے لیے ممکن نہیں، بلاشبہ یہ حضرات صوفیائے کرام ہی کا فیضان ہے کہ اسلام کا حقیقی شخص
پوری آب و تاب کے ساتھ آج ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے۔

حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار حلبی المتوفی ۸۳۸ھ کا شمار بھی انہی جلیل القدر
حضرات کی فہرست میں ہوتا ہے، آپ کی حیرت انگیز شخصیت کے منفرد پہلوؤں سے تاریخ
و تراجم کی کتب (مثلاً اخبار الاخیار شیخ عبد الحق محدث دہلوی، مہذہ الخواطر عبد الحی کھنوی وغیرہ) ہمیز
ہیں، ہر چند کہ ان تصانیف مذکورہ میں حضرت موصوف کے بارے میں رطب و یابس سب
مذکور ہے لیکن حقیقت میں اس کی صداقت دیگر ائمہ کرام کے شواہد سے متضاد نظر آتی ہے۔

اس لیے اشد ضرورت ہے کہ افراط و تفریط جو اس زمانہ کا وطیرہ بن چکی ہے اس سے
بالا تر ہو کر حضرت کے حالات زندگی و تصانیف و متعلقین کے بارے میں ٹھوس حوالہ جات
اور ناقابل تردید دلائل سے سوانح حیات وغیرہ کو مرتب کیا جائے تاکہ اہل انصاف ایک عظیم
ہستی کے بارے میں کسی شش و پنج کا مزید شکار ہونے سے محفوظ رہیں اور حضرت کی حقیقی
صوفیانہ تعلیمات سے بہرہ ور ہو کر اپنی زندگی میں اسلام کی چاشنی کا مزہ حاصل کریں۔

مقام مسرت ہے کہ برادر گرامی محقق و مترجم مفتی محمد ہاشم مدظلہ نے اس سلسلہ کے
مختلف پہلوؤں پر قابل قدر کام کرنے کا عزم کر رکھا ہے جو ان کی مختلف کتابی کاوشوں سے
عیاں ہے اور کتاب ہذا بھی انہیں عرق ریزیوں کا ثمر جدید ہے، کتاب ہذا کے کچھ مقامات
ایسے بھی ہیں جہاں قواعد عربیہ اور علوم موجودہ کے مطابق شدید تضاد نظر آتا ہے لیکن ایسے

اقوال کے بارے میں زبان طعن دراز کرنا ہرگز دانشمندی نہیں بلکہ حسن عقیدت سے کام لیتے
ہوئے یہی کہنا چاہیے کہ ہماری دانست سے یہ اقوال بالاتر ہے کیونکہ ایسے افراد ذیشان جو
کہتے ہیں وہ سچ ہی کہتے ہیں البتہ ہمیں ان کی معرفت تک رسائی نہیں۔

اللہ کرے کہ ”سلسلہ مدارویہ“ کے بارے میں موجود پیدا کردہ اختلافات کو
جلد ہی درنگی کی طرف پھیر دیا جائے تاکہ یہ خلفشار مزید عروج نہ پاسکے، اس سلسلہ میں
جو بنیادی اعتراض سیدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی فتاویٰ رضویہ کے مندرجات سے کیا جاتا
ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو بذات خود ”سلسلہ بدیعہ“ میں اجازت
حاصل تھی اور دوسرا جواب جو میری نظر سے گذرا تھا وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی شہنشاہ سخن
مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ نے ”ذوق نعت“ میں مکمل منقبت بنام ”شاہ بدیع الدین
مدار قدس سرہ الشریف“ لکھی ہے جس کا بند درج ذیل ہے۔

مدار چشم عنایت زمین در بخت مدار

نگاہ لطف و کرم از حسن در بخت مدار

لہذا بلا تحقیق اعتراض کرنے والوں کو ان پہلوؤں پر بھی ذرا غور کرنا چاہیے، میں
نے اس سے قبل بھی مفتی صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس منقبت کو الگ مع تحقیق و تشریح کے
شائع کر دیں تو ان شاء اللہ ”سلسلہ بدیعہ مدارویہ“ کے لیے بھی زیادہ نفع مند ہوگا۔

اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے ناشر
محترم عبدالرشید مداروی و دیگر معاونین حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

ایک از گدائے سیدنا البعین اویس قرنی رضی اللہ عنہ

اعجاز احمد قادری اویسی

۲۰۱۳/۰۳/۲۵ برطانیق ۱۲ جمادی الاول ۱۴۳۴ھ

محشی کے قلم سے.....!

موجودہ حالات میں ہر شخص اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر سرگرداں ہے، جس کی بدولت ہر شخص روحانی کیفیات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی نظر رکھتے ہوئے عاجز رہنے یہ محسوس کیا کہ اس کی کوئی دور کیا جائے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے، جس کے لئے تعلیمات صوفیاء و افکار صوفیاء سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، یہی وہ افکار ہیں جس کی بدولت ہمیں تاریخ اسلام میں کوئی ابن عربی، امام غزالی، حضرت سلطان باہو، علیہم الرحمہ جیسی مقتدا شخصیات جا بجا ملتی ہیں، اسی کی کوئی دور کرنے کے لیے عاجز رہنے افکار صوفیاء پر مبنی شہرہ آفاق تصنیف ”سترہویں شریف“ کا مکمل اور آسان و سلیس ترجمہ اور تحقیق و تخریج کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اس سلسلہ روحانیہ سے فیض کے طالب ہیں، ان کے لیے اس فیض کو حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔

خصوصیات:

- (۱)۔ کتاب ”سترہویں شریف“ میں درج آیات کریمہ اور احادیث مقدسہ کی مکمل تخریج (حوالہ جات ”E-M“) کا بھی اہتمام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان حوالہ جات میں عربی ہندسوں (۱-۲-۳) کی بجائے، معروف ہندسوں (1-2-3) کو استعمال کیا ہے۔
- (۲)۔ کتاب ہذا کی تسہیل کو مدنظر رکھتے ہوئے حاشیہ کا اہتمام کیا، تاکہ قارئین کو کتاب ہذا کا اصل متن سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور اصل متن ذکر کرنے سے پہلے عاجز رہنے علامت کے طور پر (مصنف)، اور حاشیہ کی صورت میں ((محشی)) کی علامت استعمال کی ہے، تاکہ قاری مصنف اور محشی کی تحریرات میں فرق کر سکے۔

ان شاء اللہ یہ کتاب دور حاضر کے مطابق جدید و دلکش انداز میں سلسلہ مداریہ کے مریدین و محققین و محبین کے لئے ایک نایاب تحریر ہوگی۔

مفتی محمد ہاشم (محشی)

(ایم، اے اسلامک پبلیکیشنز، سندھ یونیورسٹی، جامشورو)

فاضل علوم شرعیہ دارالعلوم نعیمیہ، کراچی، ڈائریکٹر دی ریسرچ سینٹر، کراچی

مجلس پنجم : 5

در بیان متعلقات مجاہدہ و مشاہدہ

(مصنف) اے طالب خدائے بزرگ و بلند نے فرمایا ہے: ”وَلْيَبْلُغْ نِكْمَ بَشِي مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ“ اور البتہ تمہیں خوف بھوک اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے کسی چیز کے ساتھ آزمائیں گے اور پیغمبر ﷺ نے کہا ہے ”بَطْنُ جَانِعٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ سَبْعِينَ غَافِلًا“ بھوکے آدمی کا پیٹ خدا کے نزدیک ستر عابدوں سے جو غافل ہوں زیادہ دوست ہے۔ جاننا چاہئے کہ بھوک کو سب امتوں اور نیک ملتوں میں بڑی بزرگی ہے کیونکہ ظاہر اُ بھوکے آدمی کا دل کہ جس میں زیادہ شرم نہ ہو اور ریاضت پر اپنے مہذب بنایا ہوا ہو زیادہ تیز ہوتا ہے اور طبیعت زیادہ مہذب اور تندرست ہوتی ہے۔ ”لَا نَ الْجُوعَ لِنَفْسٍ خَضُوعٌ وَلِلْقَلْبِ خُشُوعٌ“ کیونکہ بھوک نفس کے لئے افتادگی اور دل کے لئے عاجزی ہے بھوکے آدمی کا تن افتادہ اور تواضع کرنے والا ہوتا ہے اور دل عاجز کیونکہ بھوک سے نفسانی قوت ناچیز ہو جاتی ہے۔

((محشی))

قوله تعالى: ﴿وَلْيَبْلُغْ نِكْمَ بَشِي مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ...﴾

(پارہ، سورۃ، آیت نمبر:)

حدیث 1: ((بطن جائع احب الى الله تعالى من سبعين غافلا))

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوکے کا شکم، ستر غافل سے زیادہ محبوب ہے۔

(کشف المحجوب، باب 7، صفحہ 511)

حدیث 2: ((لان الجوع لنفس خضوع وللقلب خشوع))

ترجمہ: بھوکے کا جسم تواضع اور دل خشوع والا ہوتا ہے۔

(کشف المحجوب، باب 7، صفحہ 511)

(مصنف) اور رسول اللہ ﷺ نے کہا ہے ”اجيعو بطونكم واطعموا اكبادكم و

اعزوا اجسادكم لعل قلوبكم تری الله عياناً فی الدنيا“ پیٹوں کو بھوکا رکھو اور جگر کو

کو پیاسا اور تنوں کو زنگا شاید دنیا میں تم دل میں خدا کو دیکھو۔ اگر چہ تن کو بھوک سے بلا حاصل ہے مگر دل کو اس سے روشنی ہوتی ہے اور جان کو صفائی اور بھید کو لقا۔ اور جب بھید بقاء پاتا ہے اور جان صفائی اور دل روشنی تو اگر تن بلا میں ہو تو کیا زیاں ہے اور پیٹ بھر کھانے میں زیادہ بلا نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں بلا ہوتی تو پردہ نشینوں کو پیٹ بھر نہ کھلاتے کیونکہ پیٹ بھر کھانا پردہ نشینوں کا کام ہے اور بھوک بیماروں کا علاج ہے اور بھوک رہنا باطن کو آباد کرنا ہوتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانا بطنوں کو بھوکا رہنے والا باطن کے آباد کرنے میں عمر صرف کرتا ہے تاکہ خدا کے واسطے تھا ہو اور علاقوں سے الگ۔ پس یہ کیونکر اُس کے برابر ہوتا ہے ظاہر کے آباد کرنے میں عمر بسر کرتا ہے اور ہوا اور تن کی خدمت ایک جہاں کو کھانے کے لئے چاہئے اور ایک کو کھانا عبادت کرنے کے لئے اور ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے ”کان المتقدمون یا کلون لیعیشوا وانتم تعیشون لتا کلوا“ اور اگلے اس واسطے کھاتے تھے کہ حیاتی رہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ حیاتی کھانے کے واسطے ہے ”الجوع طعام الصديقين ومسلک المریدین وقید الشیاطین“ بھوک سچ کہنے والوں کا طعام ہے اور ان کا راستہ جوار ادت مند ہیں۔

((محشی))

حدیث 3: ((اجیعو بطونکم و اظمئو اکبادکم و اعروا... الخ))
ترجمہ: تم اپنے شکموں کو بھوکا، اپنے جگر کو پیاسا اور اپنے جسموں کو غیر آراستہ رکھو تاکہ تمہارے دل، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ظاہر طور پر دیکھ سکیں۔

(کشف المحجوب، باب 7، صفحہ 512)

حدیث 4: ((کان المتقدمون یا کلون لیعیشوا وانتم تعیشون لتا کلوا))

ترجمہ: المتقدمین کھاتے تھے تاکہ زندہ رہیں اور تم زندہ رہتے ہو تاکہ خوب کھاؤ۔

(کشف المحجوب، باب 7، صفحہ 512)

حدیث 5: ((الجوع طعام الصديقين ومسلک المریدین... الخ))

ترجمہ: بھوکا رہنا صدیقین کی غذا، مریدین کا مسلک اور شیاطین کی قید ہے۔

(کشف المحجوب، باب 7، صفحہ 512)

(مصنف) خدا کا حکم اور اندازہ پہلے سے ہو چکا ہے، یعنی آدم کا بہشت سے باہر نکلنا اور

خدا کے قرب سے اُس کا دور ہونا لقمہ کے لئے تھا۔ اور حقیقت میں جو بھوک میں بے قرار ہو وہ بھوکا نہیں ہوتا کیونکہ کھانے کا طالب کھانے کے ساتھ ہوتا ہے جس کو بھوک کا درجہ حاصل ہو کھانے کا تارک ہوتا ہے کھانے سے ممنوع نہیں اور جو عقل کے ہونے کی حالت میں اُس کو ترک کرے اور اُس کا بوجھ اور رنج اٹھائے تو وہ بھوکا ہوتا ہے اور شیطان اور نفس خواہش کی قید سوا بھوک کے نہیں ہے اور کتانی رضی اللہ عنہ کہا ہے ”من حکم المرید ان یکون فیہ ثلثة اشیاء نومہ غلبہ و کلامہ ضرورۃ واکلہ فاقۃ“ اور مرید کی شرط یہ ہیں کہ تین چیزیں اس میں موجود ہوں ایک یہ کہ اس کی خواب غلبہ کے سوانہ ہو اور ضرورت کے سوانہ بولے اور بھوک سوانہ کھائے اور فاقہ بعضوں کے نزدیک دورات دن ہیں یعنی دو آٹھ پہر اور بعض کے نزدیک ایک ہفتہ ہے اور بعض کے نزدیک چالیس روز کیونکہ تحقیق کرنے والے اس پر ہیں کہ گچی بھوک ہر چالیسویں دن ایک دفعہ ہوتی ہے اور یہ جان کو بچار کھنے والی ہے اور جو کچھ درمیان میں ظاہر ہوتی ہے وہ حرص اور طمع کا غور ہے ”عاق لک اللہ“ خدائے تعالیٰ تجھ پر بخشش کرے اس واسطے اہل معرفت کی رگیں سب خداوند تعالیٰ کے بھیدوں کی دلیل ہیں۔ اور اُن کے دل اُس کی بلند نظر کی جگہ اور دلوں کی طرف سے ان کے سینوں میں دروازہ کھلے ہوتے ہیں اور عقل اور ہوا اُن کی درگاہ پر بیٹھا ہوا ہے روح عقل کی مدد کرتا ہے اور نفس ہوا کی اور جس قدر طبیعتیں غذا سے زیادہ پرورش پاتی ہیں اسی قدر نفس زیادہ قوی ہوتا ہے اور ہوا زیادہ تریب پاتی ہے اور اعضا میں اس کا دبذبہ زیادہ پراگندہ ہوتا ہے اور ہر رگ میں اس کے پراگندہ ہونے سے ایک اور طرح کا حجاب ظاہر ہوتا ہے اور جب طالب طعام کو اس سے ہٹا لیتا ہے ہوا زیادہ ضعیف ہوتی ہے اور عقل زیادہ قوی۔ اور نفس کی طاقت رگوں سے زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور بھید اور لیلیں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں اور جب نفس اپنی حرکتوں سے عاجز اور اپنے وجود سے فانی ہو جاتی ہے۔ باطل ارادہ حق کے اظہار میں محو ہوتا ہے اُس وقت مرید کی کل مراد حاصل ہوتی ہے۔

((محشی))

حدیث 6: ((من حکم المرید ان یکون فیہ ثلثة اشیاء... الخ))

ترجمہ: مرید کی شرط یہ ہے کہ اس میں تین چیزیں موجود ہوں ایک یہ کہ اس کا سونا، غلبہ کے بغیر نہ

ہو، دوسرے یہ کہ اس کا کلام، ضرورت کے بغیر نہ ہو، تیسرے یہ کہ اس کا کھانا فائدہ کے بغیر نہ ہو۔
(کشف المحجوب، باب 7، صفحہ 513)

اصطلاحات صوفیاء:

حضرت شیخ ابو نصر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرض الہیہ کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچنے کے بعد صوفیاء کی خصوصیت اس بات میں ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہر ایسا تعلق توڑ لیتے ہیں جو ان کے اور ان کے اصل مقصد کے درمیان پردہ بن جائے۔ کیونکہ ان کا مقصد اللہ کی ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا پھر ان کے اپنے کچھ آداب اور احوال ہوتے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں۔

صوفیاء کے خاص طریقے اور خاص معاملات:

یہ صوفیاء کثیر مال و دولت کو چھوڑ کر گزارہ کرتے ہیں، خوراک صرف اتنی کھاتے ہیں جس سے ضرورت پوری ہو سکے اور سامان دنیا میں سے قلیل پر گزارہ چلاتے ہیں۔ مثلاً لباس ہلکا، اوڑھنا، بچھونا مختصر اور مختصر کھانا پینا وغیرہ، ان کا کام ہوتا ہے جان بوجھ کر امیری چھوڑ کر فقیر بننا پسند کرتے ہیں، مختصر چیزوں پر کام چلاتے ہیں، کثیر چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے، سب کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں، کثیر چیز ہوتے ہوئے بھی قلیل کو مقدم جانتے ہیں، شان و شوکت میں رہنا پسند نہیں کرتے مخلوق خدا پر شفقت کرتے ہیں اور اپنی عزت و وقار کو اولیت نہیں دیتے، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے ہیں، اپنی ضرورت پر مخلوق کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا کھا رہا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، خلوص دل کی بنا پر عبادتوں کی طرف بڑھتے نظر آتے ہیں، ہر نیک کام کی طرف سب سے پہلے جاتے ہیں، توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کی خاطر سب کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی آزمائش جھیلتے ہیں اور اللہ کی قضاء پر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں اور خواہشات نفسانی کو ترک کئے رہتے ہیں، نفسانی لذت سے گریز کرتے ہیں اور اس سے مخالفت کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہی وہ خواہشات ہیں جن کی برائی اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور پھر حدیث پاک میں بھی آتا ہے: ”تمہارا سب

سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔“

(اللمع فی تاریخ التصوف الاسلامی، صفحہ 69 تا 70)

(مصنف) اور ابو العباس قصاب سے ذکر ہے کہ کہا ہے میری طاعت اور محبت دو طریقوں میں ہے۔ جب کھاتا ہوں تو سب گناہوں کا مایہ اپنے میں پاتا ہوں اور جب ہاتھ اس سے ہٹا لیتا ہوں تو سب طاعتوں کا اصل اپنے میں دیکھتا ہوں لیکن بھوک کا پھل مشاہدہ ہے کیونکہ اس کا راستہ دکھانے والا مجاہدہ ہے پس مجید جو مشاہدہ کے ساتھ ہو بہتر ہے اُس بھوک سے جو مجاہدہ کے ساتھ ہو کیونکہ مشاہدہ مردوں کا میدان ہے اور مجاہدہ لڑکوں کا کھیل ہے: ”فا الشبع بشماهدة الحق خیر من الجوع بشهادة الخلق“ پس میری جو خدا کی قدرت کی بیانی کے ساتھ ہو بہتر اُس بھوک سے ہے جو مخلوق کی بیانی کے ساتھ ہوتا کہ اللہ تمہارے دلوں میں نگاہ کرے اور احسان کے بابت جبرئیل علیہ السلام کے سوال میں یہ بھی کہا ہے: ”ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک“ خدا کی پرستش کر گویا کہ اس کو دیکھتا ہے۔ پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا: ”یا داؤد اتد ری مامعرفتی قال لا قال ہی حیات المعجب فی مشاهدتی“ اے داؤد! کیا تو جانتا ہے کہ میری معرفت کیا چیز ہے؟ کہا نہیں اللہ نے فرمایا کہ میری معرفت میری قدرتوں کے مشاہدہ میں دل کی زندگی زندگانی اور مشاہدہ کی عبادت سے اس گردہ کی مراد ولی کا دیدار ہے کیونکہ دل میں حق تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ میں دیکھتا ہے اور عطا کے بیٹے ابو العباس کہتے ہیں خداوند تعالیٰ کے اس قول میں ”ان الذین قالو اربنا الله بالمجاهدة ثم استقاموا علی بساط المشاهدة“ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے ہمارا رب اللہ ہے مجاہدہ میں اور مشاہدہ میں کہ فرش پر کھڑے ہوئے اور مشاہدہ کی حقیقت دو طرح پر ہوتی ہے ایک یقین کی صحت اور دوسری محبت کے غلبہ سے کیونکہ جب دوست کے لئے محبت کا غلبہ اس درجہ پر پہنچے کہ اس کی کلیت سے سب دوست کی حدیث ہو جاوے تو وہ اُس کے سوا نہیں دیکھتا۔

((محشی))

حدیث 7: ((فا الشبع بشماهدة الحق خیر من الجوع بشهادة الخلق))

ترجمہ: مشاہدہ حق کے ساتھ سیری، لوگوں کے مشاہدہ کے ساتھ بھوکے رہنے سے بہتر ہے۔

(کشف المحجوب، باب 7، صفحہ 514)

حدیث 8: ((ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك))
ترجمہ: تم خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو اگر ایسا نہ کر سکو تو یوں سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

حدیث 9: ((باداؤد اندری مامعرفتی قال لا قال ہی حیات... الخ))
ترجمہ: اے داؤد! تم جانتے ہو کہ میری معرفت کیا ہے؟ عرض کیا نہیں، فرمایا: وہ دل کی زندگی ہے جو میرے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 521)

حدیث 10: ((ان الذين قالوا ربنا الله بالمجاهدة ثم... الخ))
ترجمہ: جنہوں نے مجاہدے میں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو وہ مشاہدے کے فرش پر استقامت رکھتے ہیں۔

(مصنف) اور واضح کے بیٹے محمد نے کہا ہے: ”مارایت شیئا قط الا ورأيت الله فيه“
ای: بصحة اليقين“ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ دیکھا مگر یہ اس میں میں نے اللہ کی قدرت کو دیکھا ہے اور شبلی علیہ الرحمہ نے کہا ہے ”و مارأيت شيئا قط الا الله يعني بغلبات المحبة وغلبان المشاهدة“ میں نے جس چیز کی طرف دیکھا ہے خدا کے لئے دیکھا ہے یعنی اُس کی محبت کے غلبہ اور اس کی قدرت کے مشاہدہ میں ایک گروہ تو فعل کو اور ایک گروہ فعل کے دیکھنے میں بھید کی آنکھ سے فاعل کی قدرت کو۔ ایک گروہ کو محبت تو محبت دنیا کے سب تعلقات سے الگ کر دیتی ہے تاکہ وہ سب چیزیں فاعل کی قدرت دیکھے پس اس فعل کا طریق دلیل لائی ہے اور پہلا جذب ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک دلیل لانے والا ہوتا ہے تاکہ خدا کی دلیل کا ثبوت اس پر ظاہر ہو۔ اور ایک جذب کیا گیا بودہ ہوتا ہے یعنی خدا اُس کی حقیقتوں اور دلیلوں کے حجاب ہوتا ہے: ”لان من عرف شيئا لا يطمئن غيره ومن احب شيئا لا يطالع غيره فترك المنازعة مع الله والا اعتراض عليه في

احكامه وافعاله“ کیونکہ جو پہچانتا ہے غیر کے ساتھ آرام نہیں کرتا اور جو دوست رکھتا ہے وہ غیر کو نہیں دیکھتا پس وہ اللہ سے خصوصیت کو ترک کر دیتا ہے۔

((محشی))

قال ابن واسع: ((مارأيت شيئا قط الا ورأيت الله فيه أي: بصحة اليقين))
ترجمہ: میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ صحت یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 522)

قال شبلي: ((و مارأيت شيئا قط الا الله يعني بغلبات المحبة... الخ))
ترجمہ: کوئی چیز اللہ کے سوا مجھے نظر آتی ہی نہیں یعنی یہ حالت غلبہ محبت اور مشاہدے کے جوش کی وجہ سے ہے۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 522)

حدیث 11: ((لان من عرف شيئا لا يطمئن غيره ومن احب... الخ))
ترجمہ: اس لیے کہ جو کچھ معرفت رکھتا ہے، وہ غیر سے چین نہیں پاتا اور جو محبت رکھتا ہے وہ غیر کو نہیں دیکھتا، لہذا وہ فعل پر جھگڑتا نہیں کہ وہ جھگڑا لو بنے اور نہ اس کے فعل و حکم پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ متصرف بنے۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 523)

(مصنف) اور اُس کے فعلوں اور حکموں میں اس پر اعتراض نہیں کرتا تاکہ جھگڑا کرنے والا اور تصرف کرنے والا نہ ہو۔ اور خداوند تعالیٰ نے جناب رسول اللہ ﷺ سے آپ معراج سے ہمیں خبر دی ہے اور فرمایا: ”ما زاغ البصر وما طغى من شدة شوقه الى الله تعالى“
کی طرف شوق شدت سے آنکھ کو کسی چیز پر نہ کھولتا تاکہ جو کچھ چاہے تھا دل سے دیکھا جب محبت موجودات سے آنکھ کو بند کر دیوے تو ضرور دل میں موجود کو دیکھتا ہے اور خدائے بزرگ و بلند نے فرمایا ہے: ”لقد زائى من آيات ربه الكبرى“ تحقیق دیکھا محمد ﷺ نے معراج کی رات میں خدا کی قدرت کی نشانیوں سے بہت بڑی نشانیاں اور یہ بھی فرمایا ہے: ”قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم“ کہہ مسلمان آدمیوں کو کہ اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں ”ای ابصار العيون من الشهوات وابصار القلوب عن المخلوقات“ یعنی بینائی کی آنکھوں کو شہوتوں سے اور دل کی آنکھوں کو مخلوقات سے۔

((محشی))

قوله تعالى: ﴿مَازَاغَ الْبَصَرِ وَمَا طَغَىٰ مِنْ شِدَّةِ شَوْقِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى﴾

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق کی شدت میں آنکھ کو کسی چیز کی طرف نہ پھیرا۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 523)

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾

ترجمہ: بلاشبہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ﴾ اى ابصار العيون من

الشهوات و ابصار القلوب عن المخلوقات

ترجمہ: اے محبوب! تم مسلمانوں سے فرما دو کہ اپنی آنکھیں بند رکھیں یعنی سر کی آنکھوں کو شہوتوں سے اور دل کی آنکھوں کو مخلوقات کی طرف دیکھنے سے جو شخص چشم سر کو مجاہدے کے اندر شہوت سے بند رکھتا ہے، یقیناً وہ باطنی آنکھ سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 523)

(مصنف) پس جو آدمی مجاہدہ میں بھید کی آنکھ کو شہوتوں سے بند کر لیتا ہے وہ ضرور خدا کو بھید کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ”فمن أكثر اخلاص مجاہدۃ کان اصدق مشاہدۃ“ پس باطن کا مشاہدہ ظاہری مشاہدہ کے نزدیک ہوتا ہے اور عبداللہ تستری کے بیٹے ہبل نے کہا ہے: ”ومن غَضَّ بَصْرَهُ عَنْ اللَّهِ طَرَفَ عَيْنٍ لَا يَهْتَدِ طَوْلَ عَمْرَةٍ“ جو کوئی بینائی آنکھ کی جھپکنے کا مقدار خدا سے بند کر لیتا ہے وہ کبھی راستہ نہیں پاتا ہے کیونکہ غیر کی طرف توجہ کرنی غیر کی طرف لوٹنا ہے اور جس کو غیر پر چھوڑ دیا وہ حلاک ہوا۔ پس اہل مشاہدہ کی عمر وہ ہوتی ہے جو مشاہدہ میں کم عمر وہ ہوتی ہے جو مشاہدہ میں ہو اور معائنہ میں ہو یعنی دنیا میں اُس کو عمر میں شمار نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے نزدیک حقیقت میں مہلت ہوتی ہے جیسا کہ ابو یزید سے لوگوں نے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے جواب دیا کہ چار سال۔ لوگوں نے کہا یہ کیونکر ہوتا ہے کہا ستر سال ہوئے ہیں کہ میں دنیا کے حجاب میں ہوں۔ مگر چار سال ہوئے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا ہوں اور حجاب کا زمانہ عمر میں نہیں ہوتا۔

((محشی))

حدیث 12: ((فَمَنْ أَكْثَرَ اخْلَاصَ مُجَاهَدَةٍ كَانَ أَصْدَقَ مُشَاهَدَةٍ))

ترجمہ: جو کثرتِ اخلاص کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، وہ مشاہدے میں سب سے زیادہ صادق ہوتا ہے۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 523)

حدیث 13: ((وَمَنْ غَضَّ بَصْرَهُ عَنْ اللَّهِ طَرَفَ عَيْنٍ ..... الْخ))

ترجمہ: جو شخص ایک لمحہ کے لیے بھی حق تعالیٰ کی طرف سے آنکھیں بند رکھتا ہے تمام عمر وہ ہدایت نہیں پاتا۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 524)

(مصنف) اور دعا کے حال میں شیخ شبلی علیہ الرحمہ نے کہا ہے: ”اللہم اخیاء الحنة و الترافی جنایا غیبک حتی نعیدک بغیر واسطۃ“ اے اللہ بہشت اور دوزخ کو اپنے غیب کے خزانوں میں پوشیدہ کر اور ان کی یاد لوگوں کے دلوں سے بھلا دے تاکہ اُن کے لئے تیری پرستش نہ کریں۔ جب بہشت میں طبع کو نصیب نہ ہو آج کے دین یقین کے حکم کے موافق عابد اس غرض کے واسطے عبادت کرتا ہے اور جب دل کو محبت سے نصیب ہو تو غافل ضرور مشاہدہ سے محجوب ہوتا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے معراج کی رات سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی ہے کہ خدا کو میں نے نہیں دیکھا ہے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے کہا ہے کہ خدا کو میں نے دیکھا ہے دے لوگ اس کے خلاف میں پڑ گئے اور جس نے اچھی طرح غور کیا اس نے مطلب کو سمجھ لیا جو یہ کہ میں نے اس کو دیکھا بھید کی آنکھ سے مراد دلی ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ہے ایک اہل باطن اور ایک اہل ظاہر سے ہر ایک سے اس کے زمانہ کے موافق سخن کہا پس جب بھید کی آنکھ سے دیکھا اگر ظاہری کی دانست نہ ہوتی تو نہ سہی کیا زبان ہے اور جنید نے کہا ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ مجھے کہے کہ مجھ کو دیکھ تو میں کہوں گا کہ میں نہیں دیکھتا ہوں کیونکہ آنکھ دوستی میں غیر اور بیگانہ ہوتی ہے اس لئے غیرت کی غیرت دیدار سے مجھے باز رکھے گی کیونکہ دنیا میں آنکھ کے واسطے کے سوا میں اس کو دیکھتا ہوں پس عاقبت میں کیا واسطہ کروں ”واللہ الہادی“ اور اللہ ہدایت کرنے والا ہے۔

((محشی))

قال شبلی: ((اللهم اخبأ الجنة و النار فی جنایا غیبک .... الخ))
ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ! جنت و دوزخ کو اپنے غیب کے خزانوں میں پوشیدہ رکھ اور ان کی یاد لوگوں کے دلوں سے فراموش کر دے تاکہ ہم بغیر کسی واسطہ کے خالص تیری عبادت کر سکیں۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 524)

(مصنف) دوست کو اپنی آنکھوں سے دریغ کہتے ہیں کیونکہ آنکھ بیگانی ہوتی ہے لوگوں نے اُس پیر کو کہا کہ تو چاہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کو دیکھے، جواب دیا نہیں۔ پوچھا کس لئے۔ کہا جب موت علیہ السلام نے چاہا پر نہ دیکھا اور محمد ﷺ نے نہ چاہا اور دیکھا۔ پس ہمارا چاہنا خدا تعالیٰ کے دیدار سے بہت بڑا حجاب ہے کیونکہ دوستی میں ارادہ کا وجود مخالفت ہے اور مخالفت حجاب ہوتا ہے اور جب ارادہ دنیا میں تمام ہو جائے تو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور جب مشاہدہ نے قیام پایا تو دنیا عاقبت کی طرح ہوتی ہے اور عاقبت دنیا کی طرح، اور بایزید بسطامی نے کہا کہ ”ان الله عباد لو حجبوا عن الله في الدنيا والاخرة لا رتقوا“ خدا کے بندے ایسے ہیں کہ اگر دنیا اور عاقبت میں آنکھ جھپکنے کے برابر اُس سے محبوب ہوں تو مرتد ہو جائیں خدا تعالیٰ ہمیشہ ان کو مشاہدہ کی جھلکی سے پردہ کش کرتا ہے اور محبت کی حیاتی سے ان کو زندہ رکھتا ہے اور ضرور ہے کہ جب مکاشفہ سے محبوب ہوتے ہیں تو ان کے روکے جاتے ہیں۔

((محشی))

قال بسطامی: ((ان الله عباد لو حجبوا عن الله في الدنيا .... الخ))
ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر دنیا و آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ کے لیے محبوب ہو جائیں تو وہ مرتد ہو جائیں۔ (کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 526)
(مصنف) ذوالنون مصری نے کہا ہے کہ ایک دن میں مصر میں جاتا تھا میں نے لڑکوں کو دیکھا کہ ایک جوان کے پیچھے پتھر پھینکتے تھے۔ میں نے کہا اس سے کیا چاہتے ہو۔ لڑکوں نے جواب دیا کہ یہ دیوانہ ہے میں نے پوچھا کون سی جنون کی علامت اس پر ظاہر ہے کہنے لگے یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ میں نے اس جوان سے پوچھا کہ اے جوان مرد یہ تو کہتا ہے یا لڑکے کے تجھے کہتے ہیں۔ جواب دیا کہ لڑکے یوں ہی نہیں کہتے بلکہ میں کہتا ہوں کیونکہ اگر

ایک لحظہ میں خدا کو نہ دیکھوں اور محبوب رہوں تو میں اس کی اطاعت نہیں رکھتا لیکن اس قصبہ کے لوگوں میں سے ایک قوم ہے کہ اس جگہ غلطی واقع ہوئی ہے گمان کرتے ہیں کہ دلوں کا دیکھنا اور اس کا مشاہدہ ایک صورت ہے جو ذکر یا فکر کی حالت میں وہم اس کو دل میں ثابت کرتا ہے اور یہ محض تشبیہ اور ظاہر گمراہی ہوتی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ کا اندازہ نہیں ہے تاکہ وہم سے دل میں اندازہ پکڑے۔ اور یا عقل اس کی کیفیت پر آگاہ ہو جو چیز مہموم ہوتی ہے وہ وہم کی جنس ہوتی ہے۔ اور جو چیز معقول ہوتی ہے وہ عقل کی جنس ہوتی ہے اور جو چیز خداوند تعالیٰ کے جنسوں کے مانند نہیں ہے اور لطیف اور کثیف چیزیں سب ایک دوسری کی جنس ہیں جو ایک دوسری کے لئے ان کی ضد کے مقام میں ہیں اس لیے کہ توحید کی تحقیق میں جنس قدیم کے پہلو میں ضد ہے اور ضدیں محدث ہوتی ہیں اور حادثے ایک جنس میں ”تعالی اللہ عن ذالک وعمّا یصفہ الملاحدة علواً کبیراً“ بلند ہے خدا تعالیٰ اس سے اور اس سے جو بے دینوں نے اس کی صفت کی ہے بہت ہی بلند، پس مشاہدہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے عاقبت میں دیدار ہوتا ہے تو دنیا میں بھی مشاہدہ روا ہوتا ہے پس فرق ہوتا ہے اُس خبر کے درمیان جو عاقبت کے دیدار سے خبر دیتا ہے اور اس خبر کے درمیان جو عاقبت کے مشاہدہ سے ہوں خبر دیتا ہے جو ان دونوں معنوں سے خبر دیتا ہے اور نہ دعوے سے یہ کہتا ہے کہ اس کا دیدار اور مشاہدہ روا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ مجھے دیدار ہوا ہے اور یا مشاہدہ ہے کیونکہ مشاہدہ بھید کی صفت ہوتی ہے اور خبر دیتی زبان کی عبارت۔ اور جب زبان کو بھید سے خبر ہوتا ہے عبارت کرے تو یہ مشاہدہ ہے نہیں ہوتا بلکہ دلوں کا ہوتا ہے کیونکہ اُس کی خبر ہو تاکہ جس کی حقیقت عقلا میں ثابت نہ ہو زبان اس سے کیونکر عبارت کر سکتی ہے جائز معنوں کے سوا ”لان المشاهدة قصر اللسان بحضور الجنان“ کیونکہ مشاہدہ دل کا حاضر ہونا ہے مع عجز زبان کے پس ان معنوں میں نطق ہے اور سکوت کو بہت بڑا درجہ ہوتا ہے کیونکہ سکوت مشاہدہ کی علامت ہوتی ہے اور گویائی کسی چیز پر گواہی دینے کا نشان ہوتا ہے اور کسی چیز کے مشاہدہ اور کسی چیز پر نشان دینے میں بڑا فرق ہے اسی واسطے پیغمبر ﷺ نے قرب کے درجہ اور اعلیٰ محل میں جو حق تعالیٰ نے ان کو اس سے مخصوص کیا ہوا تھا فرمایا: ”لا احصى ثناء عليك“ میں تجھ پر تیری تعریف نہیں کر سکتا کیونکہ آپ مشاہدہ میں تھے اور مشاہدہ دوستی کے درجہ میں بیگانگی ہوتی ہے اور بیگانگی عبارت بیگانگی پھر کہا: ”انت کما انتیت علی نفسك“ تو وہ ہے کہ جس

نے اپنے پر شاکی ہو۔ یعنی اس جگہ تیرا کہا ہوا اور میرا کہا ہوا ہوتا ہے اور تیری شا اور میری شا زبان کو میں اس کے لائق نہیں رکھتا کیونکہ یہ میری حال سے عبارت کرتی ہے اور بیان کو میں اس کا مستحق نہیں دیکھتا کہ وہ میرے حال کو ظاہر کرے ان معنوں میں ایک کہتا ہے۔

((محشی))

حدیث 14: ((تعالیٰ اللہ عن ذالک وعمّا یصفہ الملاحدة .... الخ))

ترجمہ: دنیا میں مشاہدہ، آخرت میں دیدار کے مانند ہے۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 526 تا 527)

حدیث 15: ((لان المشاهدة قصر اللسان بحضور الجنان .... الخ))

ترجمہ: مشاہدہ زبان کی عاجزی کے ساتھ قلوب کا حضور ہے۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 527)

حدیث 16: ((لا احصى لناء عليك))

ترجمہ: میں تیری ثناء کو محدود نہیں کر سکتا۔ (کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 527)

حدیث 17: ((انت كما النیت علی نفسک))

ترجمہ: تو وہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثناء فرمائی ہے۔

(کشف المحجوب، باب 8، صفحہ 527)

(مصنف) جسے میں دوست رکھتا تھا اس کی میں نے آرزوگی کی۔ مگر جب میں نے اس کو

دیکھا تو میں مدہوش ہو گیا اور میں اپنی زبان یا کسی عضو پر مالک نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے:

”والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبلنا“ اور جن لوگوں نے ہمارے راستہ میں محنت کی البتہ

ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے اور نبی ﷺ نے کہا ہے: ”المجاہد من جاہد نفسه فی اللہ“

کرنے والا وہ ہے جس نے خدا کے راستہ میں نفس سے جہاد کیا اور یہ بھی کہا ہے: ”رجعنا من

الجهاد الا صغیر الی الجہاد الا کبیرا“ یعنی لوٹے ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف،

لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ جہاد اکبر کیا ہے فرمایا مجاہدہ نفس۔ اور رسول اللہ ﷺ نے

نفس کے مجاہدہ کو جہاد پر بزرگ رکھا ہے کیونکہ اس کا رخ زیادہ ہوتا ہے وجہ یہ ہے نفس کا مجاہدہ

حرص اور ہوا کا دور کرنا ہے اور جہاد قہر کرنا۔ پس پہچان نفس کے مجاہدہ کا طریقہ واضح اور ظاہر ہے، اور سب دینوں اور ملتوں کے لوگوں کے درمیان ستودہ ہے اور اس طریقت کے لوگوں میں روایت سے مختص ہے اور ان کے خاص عام میں یہ عبارت مستعمل اور جاری ہے اور ان معنوں میں مشائخوں کی بہت رمزیں اور بہت کلمے ہیں۔

((محشی))

حدیث 18: ((والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبلنا))

ترجمہ: جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا یقیناً ہم نے انہیں اپنا راستہ دکھایا۔

(کشف المحجوب، باب 10، صفحہ 321)

حدیث 19: ((المجاہد من جاہد نفسه فی اللہ))

ترجمہ: مجاہد وہ ہے جس نے راہ خدا میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔

(کشف المحجوب، باب 10، صفحہ 321)

حدیث 20: ((رجعنا من الجہاد الا صغیر الی الجہاد الی الا کبیرا))

ترجمہ: اب ہم چھوٹے جہاد یعنی غزوے سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

(کشف المحجوب، باب 10، صفحہ 321)

(مصنف) سہل بن عبد اللہ تسری علیہ الرحمہ اس کے اصل میں زیادہ مبالغہ کرتے ہیں

اور مجاہدہ میں ان کی بہت دلیلیں ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ سہل نے اپنی یہ عادت کی تھی کہ

پندرہویں روز ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے اور تھوڑی غذا پر بڑی لمبی عمر پائی سب محقق مجاہدہ کو

ضروری سمجھتے ہیں اور مجاہدہ کو مشاہدہ کا سبب رکھتے ہیں ایسا ہی سہل نے مجاہدہ کو علت کہا ہے

اور طلب یعنی مجاہدہ یافت یعنی عرفان حق میں بہت ہو موثر بیان کیا ہے سہل دنیا کی زندگانی کو

جو طلب میں ہو عاقبت کی حیاتی پر جو مراد کے حصول میں ہو بزرگ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس کا

پھل ہے جب تو دنیا میں خدمت کرے گا تو عاقبت میں قربت پائے گا بغیر خدمت وہ قربت

نہیں ہونی چاہئے کہ خدا سے پہنچنے کی علت بندہ کا مجاہدہ ہو جس کو خدا کی توفیق سے کرے۔

المشاهدة موارث المحاہدات“ یعنی مشاہدہ سے مجاہدہ کی میراث ہیں اور دوسرے

کہتے ہیں کہ خدا کے وصول کے واسطے علت نہیں ہوتی کیونکہ جو خدا کو پہنچتا ہے خدا کی بخشش سے پہنچتا ہے اور بخشش کو فعل سے کیا کام ہے پس مجاہدہ نفس کی تہذیب کے لئے نہ قرب کی حقیقت کے لئے کیونکہ مجاہدہ کا رجوع بندہ کی طرف ہوتا ہے اور مشاہدہ کا حوالہ خدا سے اور اس صورت میں محال ہے کہ یہ اس کا سبب ہو یا اس آلہ اس قول میں ہل قرآن شریف کی آیت پیش کرتے ہیں ”والذین جاهدو فینا لنھد ینھم سبلنا“ اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں سخت کی البتہ ہم ان کو اپنی راہ دکھلائیں گے اور جو مجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ پاتا ہے۔

((محشی))

حدیث 21: ((والذین جاهدوا لینا لنھد ینھم سبلنا))

ترجمہ: جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا یقیناً ہم نے انہیں اپنا راستہ دکھایا۔

(کشف المحجوب، باب 10، صفحہ 321)

(مصنف) اور تینوں کا وارد ہونا اور شریعت کا ثبوت اور کتابوں کا نازل ہونا اور تکلیف کے احکام بھی سب مجاہدہ ہیں اگر مجاہدہ مشاہدہ کی علت نہ ہوتا تو ان سب کا حکم باطل ہو جاتا اور یہ بھی ہے کہ دین اور عاقبت کے احوال کے سبب احکام۔ حکم و علتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جو حکم سے علتوں کی نفی کرتی ہے اس سے شرع و رسم سب اٹھ جاتے ہیں نہ اصل میں تکلیف کا ثبوت درست ہوتا ہے نہ فرع میں۔ کھانا بھوک کے دفع کرنے کے واسطے اور کپڑے سردی کے دور کرنے کے لئے علت ہوتا ہے اور علتوں کی نفی کل معنوں میں کی تعطیل ہوتی ہے۔ پس فعلوں میں سببوں کا دیکھنا تو حید ہے اور اس کا دور کرنا تعطیل اور اس کے لئے مشاہدہ میں دلیل ہیں اور اس کا انکار مشاہدہ کا انکار ہوتا ہے اور ظاہر مکابرہ اپنی بزرگی جتانے کے لئے بحث کرنا ہے اور نہیں دیکھتا کہ سرکش گھوڑے کو ریاضت کے ذریعہ چار پائے کی صفت سے آدمی کی صفت میں لے آتے ہیں اور چار پائے کی صفیں اس میں بدل دیتے ہیں کیونکہ کوڑا زمین سے اٹھاتا ہے اور اپنے مالک کو دیتا ہے اور گیند ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور ایسا ہی اور بھی۔ اور ایک بے عقلی عجی لڑکے کو ریاضت سے عربی زبان سکھاتے ہیں اور اس کی طبیعت کو یابی کو بدل دیتے ہیں اور پھر وحشی کو ریاضت سے اس درجہ پر پہنچا دیتے ہیں کہ جب اس کو چھوڑ دیں تو چلا

جاتا ہے اور جب اس کو بلائیں تو آجاتا ہے اور رنج اور قید آزادی اور چھوڑ دینے سے اس کو زیادہ دوست ہوتا ہے اور پلید کتے کو مجاہدہ سے اس درجہ میں پہنچاتے ہیں کہ اس کا مارا ہوا حلال ہوتا ہے اور بے مجاہدہ اور ریاضت نہ پائے ہوئے آدمی کا مارا ہوا حرام وغیرہ پس شرع اور رسم کا مدار مجاہدہ پر ہے اور رسول اللہ ﷺ نے باوجود حصول قرب اور مقصود پالینے اور عاقبت میں امن دئے جانے اور عصمت کی تحقیق ہو جانے کے پھر بھی دنوں کی عبادت اور راتوں کی بیداری میں اس قدر سخت اور مجاہدہ کئے ہیں کہ یہ حکم آیا کہ اے محمد ﷺ ”ما انزلنا علیک القرآن لتشقی“ نہیں بھیجا ہم نے قرآن تجھ پر اس لئے کہ تو اپنے کو ہلاک کرے۔

((محشی))

قوله تعالى: ﴿ما انزلنا علیک القرآن لتشقی﴾

ترجمہ:

(پارہ: سورۃ: آیت نمبر:)

(مصنف) اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مسجد کی عمارت کے وقت اینٹیں کھینچ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے آپ سے میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ اینٹیں مجھے دیجئے تاکہ آپ کی جگہ میں یہ کام کروں آپ نے کہا اے ابو ہریرہ ”خذ غیر ہافانہ لا عیش الا عیش الا خرة“ تو اور اینٹیں اٹھا کیونکہ عیش کا مقام آخرت ہے اور یہ رنج اور مشقت کا مقام ہے اور حیان بن خارجہ روایت کرتا ہے کہ میں نے عمر کے بیٹے عبداللہ سے پوچھا کہ آپ اعزہ کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں جواب دیا: ”ابدأنفسک فجاهدھا وابدأ بنفسک فاغزھا فانک ان قتل مارا بعثک اللہ مراتباً وان قتل صابراً محتسباً بعثک اللہ صابراً محتسباً“ تو اپنے نفس سے جہاد کرو اور اپنے نفسوں سے جہاد کر پس اگر تو اسے قتل کرے گا یعنی مغلوب بنائے گا تو قیامت کے دن اللہ تجھے صابر اور محتسب اٹھائے گا پس جس قدر عبادت کی ترکیب اور تالیف کو معنی بیان کرنے کی حق میں اثر ہے اس قدر مجاہدہ کی ترکیب اور تالیف کو معنوں کے اصول میں اثر ہے جیسا کہ بیان عبادت اور عبادت کی تالیف کے سوا درست نہیں ویسا ہی اصول مجاہدہ اور اس کی ترکیب کے بغیر درست نہیں اور جو اس کے سوا دعویٰ کرتا ہے وہ خطا کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ جہاں اور اس کے حدوث کا ثبوت اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت کی دلیل ہے اور نفس کی

معرفت اس کا مجاہدہ معرفت خدا کے وصل کی اور ایک دوسرے گروہ کی یہ حجت ہے کہ یہ آیت تفسیر میں مقدم و موخر ہے جیسا کہ ”والذین جاهدوا فینا لنهتدینہم سبلنا: ائی والذین ہدیناہم سبلنا جاهدوا فینا“ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں سخت کی البتہ ہم ان کو اپنی راہ دکھلا دیں گے یا جن کو ہم نے اپنی راہ دکھلائی اس راہ میں انہوں نے کوشش کی۔

((محشی))

حدیث 22: ((خلد غیر ہافالہ لا عیش الا عیش الا خورہ))

ترجمہ: تم اور کام کرو کیونکہ حقیقی عیش تو آخرت کا ہی عیش ہے۔

(کشف المحجوب، باب 10، صفحہ 324)

حدیث 23: ((ا! انفسک فجاهدھا وابداء بنفسک فاغزھا... الخ))
ترجمہ: پہلے اپنے نفس سے جہاد کی ابتداء کرو اور اس کے ساتھ جنگ شروع کرو اب اگر تم بھاگتے ہوئے مارے گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا اور اگر تم ریا کاری میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ریا کاروں میں اٹھائے گا اور اگر حصول اجر و ثواب کے لیے صبر و تحمل میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صابرین اور شاکرین میں اٹھائے گا۔

(کشف المحجوب، باب 10، صفحہ 325)

حدیث 24: ((والذین جاهدوا نینا لنهتدینہم سبلنا))

ترجمہ: جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا یقیناً ہم نے انہیں اپنا راستہ دکھایا۔

(کشف المحجوب، باب 10، صفحہ 321)

(مصنف) اور رسول اللہ ﷺ نے کہا ہے کوئی تم میں سے اپنے عمل سے نہیں چھوڑے گا لوگوں نے کہا اے رسول اللہ کے آپ بھی خلاصی نہیں پاسکتے ہیں فرمایا اس کے سوا میں بھی چھوٹوں گا کہ خدا تعالیٰ مجھ پر رحمت کرے پس مجاہدہ بندہ کا فضل ہوتا ہے اور محال ہے کہ بندہ بندے کی نجات کا سبب ہو۔ پس بندہ کی خلاصی اور نجات خدا کے ارادہ کے متعلق ہے اور نہ مجاہدہ کے کیونکہ خداوند بزرگ و بلند نے کہا ہے: ”فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للإسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً“ پس جس کے لئے اللہ یہ ادارہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت کرے اسلام کے لئے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور جس کے لئے یہ ارادہ کرتا

ہے کہ اس کو گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور بند کر دیتا ہے اور یہ بھی کہا ہے: ”توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء“ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے اپنے ارادہ کے ثبوت سب آدمیوں کے تکلف کی نفی کردی اور اگر مجاہدہ وصول کی علت ہوتا تو شیطان مردود نہ ہوتا اور اگر مجاہدہ کی ترک خدا سے رو ہونے کی علت ہوتی تو آدم علیہ السلام کبھی مقبول اور مصفا نہ ہوتے پس کام عنایت کی سبقت چاہتا ہے اور نہ مجاہدہ کی کثرت۔ ایسا نہیں ہے کہ جو زیادہ مجاہدہ ہو زیادہ امن میں ہو بلکہ جس پر زیادہ عنایت ہوتی ہے وہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ ایک شخص حجرے میں طاقت کرنے والا خدا سے دور ہوتا ہے۔ اور ایک شخص شرانجام میں گنہگار خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور سب معنوں زیادہ شریف معنی ایمان ہے جو لڑکا مکلف نہیں ہے اس کا حکم ایمان کا ہوتا ہے اور محجوں کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے اے طالب ان مطلوبوں کی معنی کو خوف طولانی سے مختصر کر کے آگاہ کیا ختم ہے۔

((محشی))

حدیث 25: ((فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للإسلام و... الخ))
ترجمہ: جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت پائے تو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہو کہ وہ گمراہ رہے تو وہ اس کے سینہ کو بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے۔

(کشف المحجوب، باب 10، صفحہ 326)

حدیث 26: ((توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء))

ترجمہ: جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لیتا ہے۔

(کشف المحجوب، باب 10، صفحہ 326)

عبادت اور مراقبہ میں فرق:

مراقبہ اور عبادت میں فرق پر بات کرنے سے پہلے یہ بات قابل توجہ ہے کہ عبادت سے مراد کس مذہب سے ہے؟ اگر یہاں مراقبہ سے مراد تمام مذاہب سے ہے تو پھر اس موضوع پر الگ الگ ہر مذہب کی عبادت سے مراقبہ کا موازنہ لازم آتا ہے۔ لیکن پھر ایسی صورت میں اسے عبادت اور مراقبہ میں فرق کے بجائے عبادت اور تقی میں فرق کہنا زیادہ

موزوں ہوگا اور اس کی منطقی وجہ یہ ہے کہ مراقبہ اپنی اصل میں اسلامی پس منظر رکھتا ہے اور مراقبہ اور عبادت میں فرق کی عبارت استعمال کی جائے تو اس سے ذہن میں مراقبہ اور نماز کا فرق ہی آتا ہے جبکہ meditation چونکہ ہر مذہب میں استعمال ہونے والا ایک تصور ہے (گو اس کے ہر زبان میں الگ الگ نام ہیں) اور عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں اس کے لئے مراقبہ کے ساتھ ساتھ تین کلمات لغات میں آتا ہے، لغات میں مراقبہ کو استبصار بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ اپنے معنوں میں سے زیادہ قریب ہے۔ عبادات میں اللہ سے بات کی جاتی ہے اور اپنا رابطہ ازل سے جوڑا جاتا ہے مگر مراقبہ میں اپنے باطن کی اقامہ گہرائیوں میں جا کر اپنے اللہ کو سنا جاتا ہے اور کائنات کی حقیقت سے نام صرف سناٹا ہوا جاتا ہے بلکہ مشاہدہ قدرت بھی کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کا نصب العین (مقصد) صرف اور صرف آپ کے جسم، جذبات، اور ذہن کو یکجا کرنا ہے اور اس اعلیٰ درجے کی یکسوئی کا مقصد صرف اپنے باطن میں موجزن آگہی کے بحر بیکراں میں غوطہ زن ہونا ہے یہیں سے کشف و وجدان کے دھارے پھوٹتے ہیں۔

اس طرح ایک انسان کا رابطہ کائنات کی اصل سے جڑ جاتا ہے اور علم و عرفان کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور انسان پستی کے گرداب سے نکل کر ہستی کے نئے میدان میں آ جاتا ہے جہاں ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ بہار بھی ایسی کہ خزاں نہیں ہوتی اور سوچ انسانی آسمان کی بلندی کو چھوتی ہے اور لذت بھی ایسی کہ جیسے روح ستاروں کے درمیاں گزرے یہی زندگی کا موسم بہار ہے جسکے آ جانے کے بعد ہر طرف کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسانی سوچ کا سفر ایک نئی سمت کا مزن ہو جاتا ہے۔ جسکے سامنے ایک وسیع واریض میدان عمل ہے اور یہاں کی سلطنت میں صرف آج کی حکمرانی جبکہ گزشتہ کل کی کسی تخی کا دکھ نہیں اور آنے والے کل کی خوشیوں کا دور دورہ ہے۔ یہاں لذت و سرور کا وہ سماں ہے جو کہ دنیا کے کسی نشے میں نہیں۔ اور خواب حقیقت کے روپ میں بدل جاتے ہیں جبکہ زندگی سوچوں کی تنگ و تاریک گلیوں میں دھکے کھانے کے بجائے روشن اور وسیع میدانوں میں سفر کرتی ہے۔ اب اس کا سفر کوئی سزا دہندہ والا جو ہڑ نہیں کہ جس میں وہ غوطے کھائے بلکہ ایک بحر بیکراں جسکے سفینے صرف کامیابی، خوشحالی اور سکون کی منزل تک لے جاتے ہیں۔

نفس، میں (مثلاً، Ego, Self) اور مراقبہ:

درحقیقت آپ صرف ایک احساس خودی ہیں اور یہ حس آگاہی ہے نہ کہ آپ کا ذہن، جسم یا پھر خیالات بلکہ اس مکمل شعوریت (خود آگاہی) ہیں جو کہ محسوس کرتی ہے۔ اور شاہد بنی ہوئی ہیں کہ آپ زندگی میں کیا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ احساس خودی اپنی خاصیت کے اعتبار سے انہماکی پر سکون، ٹھہراؤ والا، از سر نو زندگی بخشنے والا ہے۔ مراقبہ ایک خودی کو اپنے اندر جانے کا عمل ہے۔ اس موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد یہ کس طرح جان سکتا ہے کہ اس کے اندر خودی موجود ہے جو ان تمام واقعات و حالات کا مشاہدہ کر رہی ہے جو ہمارا ذہن یا جسم اس زندگی میں کر رہا ہے۔ یہ بات یہاں تک واضح ہوگئی کہ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے۔ جو ہمیں اپنے اندر موجود خودی سے ملانے کا ذریعہ بناتا ہے اور یہ خودی اپنی خاصیت کے اعتبار سے انہماکی پر سکون، ٹھہراؤ والی اور از سر نو زندگی بخشنے والی ہے۔ لہذا ہم چاہیں گے کہ مراقبہ کو سمجھنے کیلئے ہم سب سے پہلے اپنے اندر موجود خودی کو جانیں۔ آپ اس خودی کو اور بھی نام دے سکتے ہیں۔ مثلاً: نفس، میں (مثلاً، Ego, Self) وغیرہ آئیے اب ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں جو انہماکی دلچسپی کا حامل ہے اور آپ کے لئے اس (میں) سے شناسائی کا ذریعہ بنے گا۔

میں (Self) کا انسانی وجود سے تعلق:

آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کوئی ایک لفظ، کسی کا نام یا اللہ کا نام 25 مرتبہ اپنے ذہن میں دہرائیں مگر کتنی دل ہی دل میں ہونی چاہیے مگر کتنی کرتے ہوئے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں آنا چاہیے اور اگر کتنی میں کوئی غلطی ہو تو دوبارہ سے کتنی شروع کر دیئے۔ مگر کتنی ذہن میں ہی رہے تاکہ ہاتھوں یا لہجوں پر اس تجربہ کے کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کامیابی کے ساتھ 25 مرتبہ ایک لفظ اپنے ذہن میں گنتے رہے ہو گئے اور خیال بھی ذہن میں آتا ہوگا۔ یا ہو سکتا ہے کہ چند خیالات ذہن سے گزرے ہوں۔ یا پھر پہلی کوشش ناکام ہوگئی ہو اور کئی مرتبہ اس تجربہ کو کرنا پڑا ہو تو پھر جا کر 25 مرتبہ کی کتنی پوری ہوئی ہو یا پھر خیالات بھی آ رہے ہوں اور کتنی بھی جاری رہی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کامیابی کے ساتھ یہ تجربہ نہ کر پائے ہوں کہ آپ 25 مرتبہ کوئی ایک لفظ دہرائیں اور کوئی خیال بھی ذہن میں نہ آئے۔

مراقبہ اور ذات (Self) سے شناسائی:

معاملہ کچھ بھی، تجربہ کچھ بھی ہو، بات حقیقت ہے کہ آپ اپنے اندرونی خودی کے وجود کا انکار نہ کر پائیں گے۔ کیونکہ جب آپ کا ذہن گنتی میں مصروف تھا تو وہ کون تھا جو مشاہدہ کر رہا تھا کہ ذہن سے خیالات گزر رہے ہیں؟ وہ کون تھا جو ایک ہی وقت میں مشاہدہ کر رہا تھا کہ ذہن میں خیالات بھی آرہے ہیں اور گنتی بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا ذہن تو یقیناً گنتی میں مصروف تھا۔ یقیناً آپ کہیں گے کہ وہ میں تھا جو دیکھ رہا تھا کہ کوئی خیال ذہن میں آ رہا ہے اور گنتی بھی صحیح ہو رہی ہے۔ وہ کون تھا جو مشاہدہ کر رہا تھا؟ آپ کا جسم یا پھر آپ کا ذہن؟ یا پھر آپ خود؟ اگر آپ یہ سارا عمل دیکھ رہے تھے تو آپ کو اپنے ذہن اور جسم سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں! دراصل یہ حس آگاہی ہی تو خودی (I-Self) ہے جو آپ کو اپنے خیالات تصورات سے آگاہ کرتی اور صرف اور صرف خودی (me-Self) ہی ہے جو آپ کو بتلاتی ہے کہ آپ کے اندر اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ و دیگر سے آگاہی کا سبب بنتی۔ اس جاننے والے کو جاننے کا عمل ہی مراقبہ ہے۔ مراقبہ دراصل اپنی ذات سے شناسائی کا عمل ہے۔

(روزنامہ نوائے وقت اکتوبر 2008ء، آوازِ ادوارہ المعارف، وکی پیڈیا، 5 جنوری، 2013ء)

(مصنف) مجلسِ بنجم اس کے پڑھنے والے اور سننے والے صاحبین کو عشق اپنا عطر فرما

بجن محمد وآل محمد ﷺ واصحابہ وازواجہ وذراریہ اتہ جمعین تاکہ صادقوں کی عاقبت بحر اور ایمان کی سلامتی بخش بجن بختن پاک دوازده امام چارہ معصوم چار پیر خود خانوادہ بزرگان دین کی توصیف بیان عطا فرمایا رب العالمین ویاخیر الناصرین الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ الی روح حضرت جناب سید المرسلین جد الحسن والحسین رضی اللہ عنہم وبردوح حضرت سید شاہ بدیع الدین قطب الاقطاب حضرت پیر زندہ شاہ مدار صاحب قدس سرہ کے نام ثواب پہنچاؤے برحق:

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیٰ خیر خلقہ اجمعین

برحمتک یا ارحم الراحمین

مجلس چھٹی : 6

در بیان حل مسئلہ

(مصنف) ایک مرید نے اپنے پیر سے سوال کیا کہ ہمہ اوست۔ ترجمہ اگر سب وہی ہے تو میں بھی وہی ہوں تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور میں جو چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں کرتا ہے۔ اور جو شخص قید میں پڑ جاتا ہے پھر کیوں نہیں نکل سکتا یہ کیا سبب ہے اس کے جواب میں مرشد نے مرید کو واسطے شغل کے حکم دیا اس سے معلوم ہو جائے گا اور کچھ نشان بتلا نہ سکے۔ اور کہا مرید نے یقینی برکت شغل فرمائے ہوئے مرشد سے بعد ازاں صادقی اور محنت بہت اٹھانے کے مقصد حاصل ہو جاتا ہے لیکن یہ مدعا ہے کہ اس وقت شان مل جاوے تو سمجھ لے کہ قولہ تعالیٰ: ”ان اللہ علیٰ کلی شئی محیط“ جس طرح کہ یہ آدمی تمام اعضاء اپنے پر تدبیر محیط ہے اور مقامات بدن کے اوپر لکھ آئے مغز۔ سر و دل و ناف اور تینوں دل میں ایک ہوئے ہیں اور جو کچھ قدرت الہی میں ہے وہ سب انسان میں ہے بلکہ وہ کل ہے اور یہ اس کا جز ہے پھر جو کچھ قوت اور توانائی ذات آدمی ہے وہ اس کے بازو میں نہیں ہے اور جس قدر بازو میں ہے موافق اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جو ہاتھ میں ہے وہ انگلی میں نہیں ہے اگرچہ انگلی بھی تیری ہی ہے۔ اگر انگلی پتھر کے نیچے آ جاوے آپ سے نہیں نکل سکتی جب تک کہ تمام بدن کا تیرے بوجھ اس پر نہ ہو اور دوسرا ہاتھ اس کی مدد کو نہ پہنچے کہ اس پتھر کو اٹھا کر انگلی کو اس کے نیچے نکالے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ احوال اپنے بندہ پر توجہ کرتا ہے اور بندہ خاص اس کی مدد کو بھیجتا ہے تب وہ اسے ان قیود ظاہری سے خلاص کرتا ہے۔ اسی طرح پر مقدمہ خواہش و تمنا و آرزو ہے۔ حکایت: ایک مرشد اپنے مرید کو واسطے سیر ملکوں کے بھیجا تھا کہ جس جگہ تو پہنچے وہاں مشایخ و فقیروں سے بھی یہ سوال کر کہ ہمہ اوست۔ اور موافق آیت اور حدیث مطابق قول بزرگوں کے ثابت ہے پس اے طالب بندگی کرنی چاہئے اور دوزخ کس کے واسطے پیدا کیا اور بہشت کی وجہ کیا ہے۔ وہ مرید اندھا جہاں تک اور جس طرف جا سکا گیا اور پھر کرا اپنے پیر کی طرف لوٹ آیا اور کہا میں نے کہیں کسی کا کچھ نشان نہ پایا۔ حضرت سید امان اللہ و ثانی رضی اللہ عنہ

سے ملائی ہوا اور یہی سوال کیا۔ اور انہوں نے اس کو نشان دیا کہ اے طالب مولیٰ بھی پہلے جان جیسا کہ انسان اپنے تن میں سوائے اپنے نہیں ہے اور سب دن ہاتھ سر آنکھ اور منہ وغیرہ سب اس کے حکم میں رہتے ہیں اسی طرح انسان کو چاہئے کہ حکم ہندگی اپنے خدائے پاک کی میں رہے اور ایسا نہ کرے جیسا کہ لڑکوں کے اعضاء کے حکم میں نہیں رہتے ہیں بلکہ لڑکا کس طرف کو چلتا ہے ہاتھ ہو یا پاؤں اس کا آگ میں گر پڑتا ہے اور آگ ان کی نگاہ میں اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ جل جاتے ہیں، اسی طرح کے کام جو خلاف شرع ہیں مانند آگ کے ہیں۔ اے طالب نادان و کوتاہ اندیش سمجھ والوں کے دیکھنے میں اچھی طرح دکھائی دیتی ہیں اور وہ نظروں میں خوش رہیں لیکن جس کسی نے کہ اپنے تئیں اُس آگ میں ڈالا وہ جل جاوے گا اور خدائے تعالیٰ کو کچھ پروا نہ ہوگی کیونکہ اس کی خود مختاری کا مشابہ تھا اے طالب باہوش ہو جاؤ اور دیکھو زمین کے حالات پر کہ کس قدر آدمی اس میں تور اور چولھے اور بھٹیاں وغیرہ بناتے ہیں اور زمین کو جلاتے ہیں اور کونکے کھدوا کر باولیاں بناتے ہیں لیکن زمین کو کچھ اس کی پروا نہیں ہے جس قدر زمین پر چولھے ہوں اسی قدر جل جاتی ہے اگرچہ بدلا گناہوں کا اس میں ہوتا ہے اور جو کہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں وہ شامت اسی کی ہوتی ہے لیکن عوام کو آرزو ہوتی ہے اس سبب سے ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے بلکہ جاننے والا بوجھتا ہے اور خاص نزدیکان خدا کو اسی گھڑی اور اسی وقت معلوم ہوتا ہے اور بہت لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی عمر نے وفات کی ہوگی اور تلافی گناہوں کی ان سے نہ ہوگی ہوں گی دنیا کے فانی سے چلے گئے اور چلے ہی جاویں گے افسوس صد ہزار افسوس یہ لوگ دنیا کی غیر صلاحیت و پرہیزگاری ہے دولت و قابلیت پر منحصر نہیں ہے اسی سبب سے خدائے تعالیٰ اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور رسول مقبول ﷺ اور بزرگان دین دوست رکھتے ہیں یعنی صلاحیت واقعی سے ہے اور اسی کی برکت سے اس دنیا میں آنکھوں میں سب لوگوں کے پیارا اور بزرگی پانے والا وہی مقرب ہوتا ہے جس وقت اس دنیا سے جاوے گا وہاں سے عزت پائے گا یعنی عقبن میں آبرو ملے گی شاد رہے گا اور نہیں تو جس وقت شامت گناہوں کی پہنچے گی خرابی و پشیمانی میں پڑے گا اسی مد پر بزرگان دین نے کہا ہے اے طالب خیال میں رکھ لے کہ وقت یہی ہے۔

((محشی))

وحدت الوجود:

وحدت الوجود ایک صوفیانہ عقیدہ ہے جس کی رو سے جو کچھ اس دنیا میں نظر آتا ہے وہ خالق حقیقی کی ہی مختلف شکلیں ہیں اور خالق حقیقی کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ اس عقیدے کا اسلام کی اساس سے بنیادی تعلق ہے، قرآن وحدیث میں مختلف مقامات پر اس عقیدے کی وضاحت موجود ہے، مگر صوفیاء کرام نے اس عقیدہ کی وضاحت زیادہ فرمائی ہے، اب ہم اس عقیدے سے متعلق دیگر مکاتب فکر کے مثبت و منفی موقوفات قلم بند کر دیتے ہیں۔

اقبال کیلانی لکھتے ہیں: بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے یا وہ ہر چیز کو اللہ کی ذات کا جز سمجھنے لگتا ہے اس عقیدے کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ عبادت اور ریاضت میں ترقی کرنے کے بعد انسان اللہ کی ہستی میں مدغم ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں (خدا اور انسان) ایک ہو جاتے ہیں، اس عقیدے کو وحدت اشخود یا فنا فی اللہ کہا جاتا ہے، عبادت اور ریاضت میں مزید ترقی سے انسان کا آئینہ دل اس قدر لطیف اور صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات خود اس انسان میں داخل ہو جاتی ہے جسے حلول کہا جاتا ہے۔ ان تینوں اصطلاحات کے الفاظ میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے لیکن نتیجہ کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کا جزء اور حصہ ہے یہ عقیدہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا، ہندومت کے عقیدہ اوتار بدھ مت کے عقیدہ نرواں اور جین مت کے ہاں بت پرستی کی بنیاد یہی فلسفہ وحدت الوجود اور حلول ہے۔

(کتاب التوحید، ص: 70، 71، مطبوعہ: حدیث پبلیکیشنز، 2، شیش محل روڈ لاہور)

شیخ عبدالرحمن عبدالخالق لکھتے ہیں: اللہ کے بارے میں اہل تصوف کے مختلف عقیدے ہیں، ایک عقیدہ حلول کا ہے، یعنی اللہ اپنی کسی مخلوق میں اتر آتا ہے، یہ علاج صوفی کا عقیدہ تھا، ایک عقیدہ وحدت الوجود کا ہے یعنی خالق مخلوق جدا نہیں، یہ عقیدہ تیسری صدی سے لے کر

موجودہ زمانہ تک رائج رہا، اور آخر میں اسی پر تمام اہل تصوف کا اتفاق ہو گیا ہے۔ اس عقیدے کے چوٹی کے حضرات میں ابن عربی، ابن سبعین، تلمسانی، عبدالکریم جیلی، عبدالغنی نابلسی ہیں۔ (اہل تصوف کی کارستانیوں، ص: 27، مطبوعہ: مسلم ورلڈ ویٹا پریس سینگ پاکستان)

ابن تیمیہ کا نظریہ:

ابن تیمیہ وحدت الوجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور ان کا استدلال یہ تھا کہ یہ نت نئی چیزیں ہیں جو کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے دور میں نہ تھیں۔ لہذا پیروان ابن عربی کے متعلق ایک جگہ پر فرمایا۔ ان لوگوں کے عقائد اس بنیاد پر قائم ہیں کہ تمام مخلوقات عالم جن میں شیطان، کافر، فاسق، کتا، سور وغیرہ خدا کا عین ہیں۔ یہ سب چیزیں مخلوق ہونے کے باوجود ذات خداوندی سے متحد ہیں اور یہ کثرت جو نظر آ رہی ہے فریب نظر ہے۔

(حقیقت مذہب الاتحادین، ص: 160)

دیوبندی نقطہ نظر:

دیوبندی عالم دین علامہ انور شاہ کاشمیری اپنی کتاب فیض الباری میں لکھتے ہیں: (كنت سمعه الذی) کے یہ معنی بیان کرنا کہ بندہ کہان، آنکھ وغیرہ اعضاء حکم الہی کی نافرمانی نہیں کرتے حق الفاظ سے عدول کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قول (كنت سمعه الذی) میں كنت صیغہ متکلم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مقرب بالانوار یعنی بندہ میں سوائے جسد و صورت کے کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی، اور اس میں صر اللہ تعالیٰ ہی متصرف ہے اور یہی وہ معنی ہیں جن کو صوفیائے کرام فتاویٰ اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

حدیث مذکور (كنت سمعه) میں وحدۃ الوجود کی طرف چمکتا ہوا اشارہ ہے اور ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے زمانے تک اس مسئلہ وحدۃ الوجود میں بڑے تشدد اور حریم تھے۔ میں اس کا قائل تو ہوں لیکن تشدد نہیں ہوں

(فیض الباری جلد 4، ص: 428)

نقطہ نظر اہلسنت:

علامہ سید احمد سعید کاظمی اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر نو سمجھو کہ مسلمان ہے دعا باز نہیں

تشریح: قبلہ حضرت یار صاحب کا یہ شعر اور اس جیسی دوسری عبارات (جو مسلم بین الفرقین علماء کی کتب میں بکثرت پائی جاتی ہیں) مسئلہ وحدۃ الوجود پر مبنی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعینات سے قطع نظر کر کے موجود حقیقی یعنی مابہ الوجودیت حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں۔ مولانا یار کے شعر کا مضمون شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی کے کلام میں ہے: تم محمد عظیم الشان ﷺ کو محمد گمان کرتے ہو جیسے تم سراب کو دور سے دیکھ کر پانی سمجھتے ہو، وہ ظاہری نظر میں پانی ہی ہے، مگر حقیقتاً آب نہیں ہے، بلکہ سراب ہے، جب تم محمد ﷺ کے قریب آؤ گے تو تم محمد ﷺ کو نہ پاؤ گے بلکہ صورت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، اور رویت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔

(فتوحات مکیہ جلد 2، ص: 127، آزاد دائرہ المعارف، دکنی پبلیش (5 جنوری، 2013ء))

(مصنف) حکایت: ایک دہریہ مذہب والے سے اتفاق ہوا اور سب باتوں سے قائل ہو کر آخر کو یہ سوال کہا ہم دوست۔ یعنی سب وہی ہے تو کیفیت ایک آدمی کی دوسرے آدمی پر کیوں چسپی رہتی ہے کہا۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ تیرے بدن میں سوائے تیرے دوسرے نہیں ہے۔ بایں ہاتھ کی ہتھیلی میں درد یا انگلی میں درد ہو جاوے اور وہ کوئی کام نہ کر سکے و تھکے اس کا حال معلوم ہو جاتا ہے تیرے داہنے ہاتھ کو کیوں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی اور وہ ہاتھ کام کرنے سے کیوں بیکار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح احوال بندہ کا خداوند تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کو نہیں معلوم ہوتا تب وہ دہریہ قائل ہو گیا اور کہا کہ خدا ایک ہے اور رسول ﷺ اس کا برحق جان کر ایمان لایا تو فیض الی اللہ تعالیٰ۔ یہ نکتہ اس واسطے کہا گیا چونکہ بہت سے آدمی ایسے کم سمجھ خوف دوزخ سے ڈر رہے تھے کہ خدا کے دوسرے نہیں ہے اور میں نے بھی یہ نکتہ جان لیا اور وصل حاصل کر لیا کہ میں بھی دوسرا نہیں ہوں۔ سوائے خدا کے عزوجل کے ایسی سمجھ سے غضب الہی سے ڈر رہے کہ گناہوں پر کمر باندھتے ہیں اس واسطے یہ دعا گو فقیر حقیر عاجزی اور منت رکھتا ہے کہ جس کسی صاحب فریب آور صادق کے ہاتھ یہ کتاب مجلس مفید ہم یعنی ستر ہویں شریف پہنچے بعد ازاں اس کا مطالعہ باہم مشق رکھے اور خادم الفقرا کو شرق سے غرب تک اور جنوب سے تا شمال اہل خاندان کے لئے منکشف اسرار باطنی کے لئے ایجاد

ہے اور یہ تصوف کا راز ہے اور جو شخص اپنے پاس رکھے یا اور صادقوں کے پاس پہنچے تو صاحبین صادق کو اس میں بڑا احسان اور اجر عظیم پاوے گا اور نہایت درجہ سلوک یعنی دینداری ہے کس واسطے کہ شاید کسی اہل دول یا اگر حاکم حکومت بے انصاف پر کمر باندھا ہو انصاف سے ہاتھ اٹھالیا ہو اس ستر ہویں شریف کو پڑھے یا سنے کو تاہ اندیشی دور ہو اس کی عمل آوری کے سبب سے آرام خلق خدا کو پہنچ جاوے اور حاکموں پر بھی فرض ہوگا وہ بھی اپنے خلیفوں اور نائبوں کے پاس پہنچاوے کیونکہ وبال ازار کا اند بال ہو جاوے خلق کا اور اس کے بھیجنے والے پر ثواب عظیم جس کی نیابت کرتا ہے پہنچاتا ہے پس چاہئے کہ خود بری ذمہ ہوتا ہے یعنی معبود کی عبودیت اور خوشنودی حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا ﷺ کی کرے اور مجلس سوم میں دو مقدمے لکھے گئے ہیں اس کو بھی جان گئے ہوں گے اور اگر کوئی شخص غریب صادق کو ایسا عقدہ مشکل درپیش ہو یعنی اس بیان سے بے بہرہ ہوئے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اور مودب ہو کر بیان کو سننے اس سے وہ بھی نشان حاصل کرے اور اوروں کی طرح بندگی و عبادت خدا سے باز رہ کر اپنی عاقبت کو خراب نہ کرے جیسا کہ ہمہ اوست دونوں جہان میں ہے اور رنج اور راحت دونوں جہان میں ہے۔ اے طالب سمجھ کہ اگلے زمانے کے بزرگوں نے ایسی محنتیں کس واسطے کئے ہیں اور اس قدر خون جگر کیوں کھایا ہے وہ بڑے عاقل و فاضل درجہ سلوک کو پہنچ کر جاننے والے غیب کے تھے اسی کو سمجھنا چاہئے اور کمر کار نیک پر باندھنی چاہئے اگر چہ وسیلہ بہت بزرگتر ہے اس والی کی شفاعت سے ہم گناہگاروں کی گردن سے طوق گناہوں کا نکلے گا۔ لیکن ہم لوگوں کو بھی چاہئے کہ جس میں رضا مندی ان کی ہو توفیق اللہ تعالیٰ کوشش کریں تاکہ روز قیامت میں آنحضرت ﷺ سے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے اور راہ حاصل ہونے کی یہ توفیق اللہ ربیع ہووے اگر کوئی چاہے اس نکتہ سے مطلب حاصل ہو جاوے اس تلاوت مفصل و مختصر کو یاد کر کہ اسی راہ سے کچھ اس میں پردہ نہیں رہا۔ خطرہ غیر سے باز رہے اور رنج درد آدمیوں کا اپنے اوپر اٹھالے اور آرام لوگوں کا اپنے اوپر مقدم سمجھے اور سب کو اپنے میں دیکھے اور سب میں اپنے کو جانے کہ فضل خدا سے ظاہر و باطن یکساں ہو جاوے اور بدون مرشد کے مقام اعلیٰ حاصل ہو۔ اور اگر تجھ سے ہو سکے دم کو قید کر کے ناف سے اللہ سمیع اور دل پر اللہ بصیر اور مغز میں اللہ علیم کہے اور

پھر سر سے سانس کو اس کلمہ کو کہتا ہو ناف میں لاوے اور اسی طرح ناف سے مغز تک سانس کو کھینچے اور اتارے ان تینوں مقامات سے بھی کشود کار ہوگا اور اس کو سہ پایہ کہتے ہیں لیکن اس شغل کو مرشد درکار ہے کیونکہ اس راہ میں دشوار تر کانٹے و کھنڈے بہت سے راہ مارنے والے زبردست اس تن کے پیر و کار ہیں اے طالب صدق سے پار ہو جاوے کئی عمل ایسے راز کے ہیں جیسے کہ سینہ بہ سینہ و دیدار بازی شوقی شرارت پر فنی و پرغنی ہیں وہ لکھنے میں نہیں آتے ہیں اور یہ رمز ہستی اور نیستی سے علافہ رکھ سکتے ہیں بلکہ صادق کو مرشد کامل سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

((محشی))

نظر یہ بیعت کی شرعی حیثیت:

لفظ بیعت قرآنی اصطلاح ہے۔ احادیث مبارکہ اور کتب تفاسیر و تصوف میں بھی کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے بیعت کی شرعی حیثیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ترجمہ: (اے محبوب ﷺ) بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس آیت میں حدیبیہ کے مقام پر چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیت لینے کا ذکر ہے جس کو ”بیعت رضوان“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔

اس آیت میں وسیلہ ذات مرشد مراد ہے جیسا کہ القول الجلیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے وضاحت فرمائی ہے، اسی طرح حضرت علامہ اسماعیل حقّی قدس سرہ نے تحریر فرمایا: ترجمہ: جان لے کہ اس آیت کریمہ نے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کی صراحت فرمائی ہے اور یہ امر بے حد ضروری ہے، کیونکہ وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ناممکن ہے اور وسیلے سے مراد علماء حقیقت اور مشائخ طریقت (پیران عظام) ہیں۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قریب خداوندی کے لیے مرشد کا وسیلہ اور بیعت کا ذریعہ و معاملہ بہت ضروری ہے۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔

صاحب تفسیر روح البیان اس آیت کے ضمن میں رقم طراز ہیں:

الصادقون هم المرشدون یعنی اس آیت میں صادقین کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک وصول کے لیے کوئی مرشد اور رہنما اختیار کرو۔

ترجمہ: اے نبی (ﷺ) جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں ان شرطوں پر بیعت کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی وغیرہ۔

آیت مذکورہ سے مومنہ عورتوں کا بیعت میں داخل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔

حدیث: (۱)۔ ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور سرور دو عالم (ﷺ) نے فرمایا: (جب کہ آپ کے گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی) کہ اے میرے صحابہ میری بیعت کرو اس امر پر کہ تم خدا کے ساتھ شرک نہ کرو گے اور نہ چوری کرو گے اور نہ زنا کرو گے اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے۔

اس حدیث میں جہاد بالنفس کے لیے بیعت لینے کا ذکر ہے، جو آج تک مشائخ کرام و پیران عظام کے سلاسل میں جاری ہے۔

حدیث: (۲)۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نبی اکرم (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوا، پس میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ اپنا دایاں ہاتھ مبارک کھول لے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، پس آپ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک کھول دیا تو میں نے آپ کا ہاتھ مبارک (بیعت کے لیے) پکڑ لیا اور اس شرط پر بیعت کی کہ میرے لیے بخشش طلب کی جائے، آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا کہ اسلام، ہجرت اور حج پہلے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے: حضور (ﷺ) صحابہ کرام سے مختلف قسم کی جہتیں لیتے تھے۔

ترجمہ: کبھی ہجرت اور جہاد پر، کبھی ارکان اسلام (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) کی ادائیگی پر، کبھی معرکہ کفار میں ثبات و قرار پر اور کبھی سنت نبوی پر عمل کرنے، بدعت سے بچنے اور عبادات کے لیے حریص ہونے پر بیعت لیا کرتے تھے۔

تاریخ اسلام میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی مثالیں خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں جیسا کہ اہل علم پر ظاہر ہے۔

حقیقت بیعت:

لفظ بیعت، بیع سے مشتق ہے۔ ایک چیز دے کر اس کے بدلے دوسری چیز لی جائے تو اس لین دین کو بیع کے نام سے پکارتے ہیں، بندہ جب کسی پیر کامل، شیخ سنت کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم (ﷺ) کے احکام و فرامین کے تابع کر دینے کا عہد کر کے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت حاصل کر لیتا ہے، تو یہی بیعت کی حقیقت ہے۔ جس طرح (خرید و فروخت) کی تکمیل کے لیے صرف نیت کافی نہیں، بلکہ عمل کے ذریعے اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اسی طرح بیعت صرف زبانی اقرار یا قلبی نیت تک ہی محدود نہیں، بلکہ عزم بالجزم کے ساتھ شریعت و طریقت کے آداب و شرائط کے اہتمام و عملی مظاہرے کو بیعت کہا جاتا ہے۔ مزید غلامہ کلام یہ ہے کہ

○..... بیعت کا سنت نبویہ (ﷺ) ہونا ثابت ہوا۔

○..... بیعت کرنے والوں کو مومنین کے لفظ سے یاد فرمایا گیا۔

○..... بیعت کرنے والوں کو رضائے الہی اور فتح و نصرت کی بشارت سنائی گئی۔

○..... بیعت بخشش اور دعا کا ذریعہ ثابت ہوئی۔

○..... بیعت عقبہ اولیٰ و عقبہ ثانیہ تبلیغ اسلام کا ذریعہ اور شرک و کناہ سے بچنے کا وسیلہ ثابت ہوئی۔

○..... عورتوں کی بیعت (بشرط پردہ و توبہ) کا مسئلہ بھی حل ہوا۔

تمام سلاسل طریقت (خصوصاً نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ وغیرہ) کے بزرگان عظام نے بہ طریق بیعت ہی مخلوق خدا کو فیضیاب فرمایا اور اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا آیا اور طریقت و تصوف کی ان ہی سرگرمیوں کی بدولت دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کے انوار جگمگا اٹھ اٹھے اور آج بھی اسلام کی برگ و بار کی نشوونما اور روحانی اقدار کی بقاء و ارتقاء کے لیے اولیائے کرام کی نگاہ فیض باری کی اشد ضرورت ہے۔ پیری، مریدی و بیعت، دکانداری یا ریا کاری کا نام نہیں، بلکہ عہد خداوندی کی عملی فرماں برداری کی شہادت و پاسداری کا نام ہے۔

شیخ اور مرشد کی تعریف:

اصطلاح تصوف میں ”مرشد“ سے مراد وہ مر و کمال ہے جو اپنی ایمانی بصیرت سے مرید کو صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کرے اور اپنی نگرانی میں منزلِ مقصود تک پہنچائے۔

فتاویٰ حدیثیہ میں حضرت علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سالک کو طریقت و سلوک میں معارف تک رسائی سے قبل ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے شیخ کے احکام کی تعمیل کرے جو شریعت اور طریقت کا جامع ہو، ایسا شیخ طیب اعظم ہے جو احکام ربانی اور معارف ذوقیہ کی مناسبت سے ہر بدن و نفس کو وہی کچھ عطا کرے گا جو اس کے مزاج کی درستی کے لیے مناسب ہو اور جس میں اس کے لیے شفا ہو۔ (تصوف کے حقائق، ص 42)

ضرورت مرشد کا مل:

حضرت الشیخ عبدالقدوس علیہ الرحمہ نے ایک مکتوب میں فرمایا: ترجمہ: ہو جاؤ صادقوں کے ساتھ۔ ایک ایسا فرمان ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں اللہ (تعالیٰ) کے دوستوں کی مدد اور اس کے واقفوں (عارفوں) کی مصاحبت کے بغیر رسائی دشوار ہے، اگرچہ نیک اعمال لاکھ ہی ہوں۔ (زبدۃ القامات، ص 150)

مرشد وہ شخص ہو جو شریعت محمدی ﷺ پر سختی سے کار بند ہو اور صحیح العقیدہ ہو، اس کے اعمال سے فسق و فجور کی بونہ آئے، بلکہ حدیثِ قدسی کے مطابق کہ ”میرا بندہ وہ ہے جسے دیکھ کر میں یاد آ جاؤں۔“ وہ ایسی ہی شخصیت کا مالک ہونا چاہیے، پھر اس کی وضاحت حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے بھی کر دی فرمایا:

ترجمہ: اور نہ پیروی کر اس (بد نصیب) کی، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ لگا ہوا ہے اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔

مرشد کامل ذکر ہوتا ہے اور جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ خود گمراہ ہے، وہ دوسروں کی راہنمائی کیا کرے گا، وہ تو خود نفسِ امارہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کسی دوسرے کو نفسِ مطمئنہ تک کس طرح پہنچا سکتا ہے پس حکم ہوا کہ ایسے شخص کی بات بالکل نہ مانی جائے، نہ اس کی صحبت اختیار کریں جو اللہ ﷻ کی یاد سے غافل ہے اور اپنے نفس کا بندہ بن چکا ہے۔

جو شخص صاحبِ بصیرت ہو اس کی راہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

(اے محبوب ﷺ) آپ ﷺ فرمادیجیے یہ میرا راستہ ہے میں تو بلاتا ہوں صرف اللہ ﷻ کی طرف بصیرت پر میں اور (وہ بھی) جو میری اجازت کرتے ہیں۔

(پارہ ۱۳، سورہ یوسف، آیت ۱۰۸)

جو شخص صاحبِ نسبت ہو اور کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر کسب فیضان کیا ہو اور باقاعدہ بیعت کرنے کی اجازت حاصل کی ہو اور بیعت کا یہ سلسلہ معلم انسانیت نبی رحمت ﷺ تک پہنچتا ہو، پس ایسی شخصیت کی بیعت کی جاسکتی ہے اور اسے مرشد کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے:

ترجمہ: اے نبی صلی ﷺ ہم نے بھیجا آپ ﷺ کو (سب سچائیوں کا) گواہ بنا کر اور خوش خبری سنانے والا اور (بروقت) ڈرانے والا اور دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اذن سے روشن آفتاب۔ (پارہ ۲۲، سورہ الاحزاب، آیت ۳۵)

تبلیغ اسلام کی دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کے لیے جہاں اور بہت سی باتیں ضروری ہیں، وہاں اذن الہی بھی بہت ضروری ہے۔ محبوب رب العالمین ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اذن کے تحت لوگوں کو رجوع الی اللہ کی دعوت دیتے تھے اور یہ اذن درجہ بدرجہ سلسلہ در سلسلہ نبی کریم ﷺ سے ہوتا ہوا مرشد کریم تک پہنچتا ہے۔

(آئینہ تصوف، ص 134، 135، 136)

حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں فرمایا کہ ”اهدنا الصراط المستقیم“ ”صراط الدین النعمت علیہم“ کے ذکر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ شیخ کی راہنمائی کے بغیر مرید کی ہدایت و مکاشفہ کے مقام تک رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیشتر لوگوں پر نقائص اور میوب کا غلبہ ہے اور اکثر لوگ حق کے ادراک اور صحیح و غلط کے درمیان امتیاز سے قاصر ہیں، لہذا ناقص کے لیے ایسے کامل کی ضرورت ہے جس کی پیروی کی جائے اور جس کی عقل کے نور سے ناقص کی عقل قوی ہو جائے تاکہ کمال اور سعادت کے مرتبے تک رسائی ہو سکے۔ (تصوف کے حقائق، ص 40)

صحبت شیخ کے بارے میں صوفیاء کرام نے جو اس قدر تاکید فرمائی ہے، یہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ صوفیاء کرام کا کوئی قدم سنت رسول اللہ ﷺ سے باہر نہیں ہوتا شیخ کی ذاتی توجہ کی بھی مرید کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شداؤ بن اوس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم دونوں بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر تھے کہ حضور اکرم نور مجسم ﷺ نے فرمایا: تم میں کوئی بیگانہ تو نہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ﷺ، تو ارشاد فرمایا: ”دروازہ بند کرو اور اپنے ہاتھ بلند کرو اور کہو ”لا الہ الا اللہ“ کچھ دیر ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند رکھا، پھر حضور نبی کریم ﷺ نے اپنا دست مبارک نیچے کیا اور ”الحمد للہ“ اے اللہ ﷻ تو نے مجھے اس کلمے کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اور اس کلمے کا حکم دیا۔ اور میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو اس کلمے پر پکارے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پھر فرمایا: اے فرزند ابن اسلام! تمہیں خوش خبری ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا“ (یہ حضور پر نور ﷺ کی خاص صحبت تھی جس سے آپ ﷺ نے تنہائی میں اپنے دو مریدوں پر نظر کرم فرمائی اور دعائے نوازا۔)

(آئینہ تصوف، ص 145)

کامل مرشد کی بیعت توڑنے کی سزا:

بیعت توڑنے کی سزا جہنم ہے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، نہ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت میں کلام کرے گا اور نہ ظہر کرم سے دیکھے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت سیدنا سلطان الاولیاء سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اس کی آخرت کی سزا ہے اور دنیا کی سزا وہ ہے جو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد (مرید) کے لیے فرمایا جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے بعد مخالفت کی اس کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: دعوا من سقط من عین اللہ اسے چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے گر گیا۔

(روح البیان پارہ 26 ص 240)

ملفوظ، حضرت شیخ کبیر سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: صدیق کا مرتبہ پا کر اور کوئی ہزار سال اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، لیکن بدقسمتی سے صرف ایک گھڑی روگردانی کرتے تو

تمام مراتب ضائع ہو کر سخت سزا کا مستحق ہو جائے گا، یعنی ہزار سالہ عبادت و ریاضت ضائع ہوگی اور سزا کا استحقاق مزید برآں۔

فائدہ:

طریقت کے مرتد کی دنیوی سزا یہ ہے کہ اس سے قلب کی صدق و صفائی چھین لی جائے گی اور اسے طلب حق کے دروازے سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے آگے ہزاروں پردے لٹکادیے جائیں گے، اسے معنوی ذلت و خواری میں مبتلا کیا جائے گا اور اس پر ہوا و ہوس کو مسلط کیا جائے گا، اس کے اخلاص کو ریاہ اور حرص علی الدنیا اور جاہ و جلال اور حشمت و وجاہت کی طلب میں تبدیل کیا جائے گا اور اس کی آخرت کی سزا یہ ہے کہ اس کے دل پر حسرت و ندامت کو مسلط کر کے اسے دائمی جدائی و مفارقت کی آگ میں جلایا جائے گا یہ نار ہجران الہی وہی ہے جو بد بختوں کے قلوب کو جھلس دے گی۔

جو شیخ کامل ولی اللہ کی ولایت کا مردود ہے اس کا دنیا میں کوئی حامی و مددگار نہیں اگرچہ عالم دنیا کے تمام مشائخ اولیاء کرام اس کے لیے سفارش کریں اور اپنے شیخ سے مردود ہو چکا ہے تو وہ اگرچہ ہزاروں مشائخ کی ارادت کا دم بھرے یا بے شمار اولیاء کرام کی خدمتی کرے تب بھی اپنی بد بختی سے نہیں نکل سکے گا اور نہ ہی اسے کوئی کامل اس بد بختی سے نکال سکے گا، ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو مالک و مختار ہے۔

(تفسیر روح البیان ج 10 پارہ 10 ص 289)

حضرت شیخ المشائخ ابوالعباس علیہ الرحمہ نے فرمایا: جس شخص کو اولیاء اور مشائخ کی صحبت مہذب نہ بنائے۔ اس کو اور کوئی نصیحت مہذب نہیں بنا سکتی۔

(نجات الانس، ص 170)

حضرت شیخ المشائخ ابوبکر عطوفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: میرے استاد شیخ کبیر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی ایسے کو دیکھو کہ اس گروہ صوفیہ کا معتقد ہے اور ان کی باتیں قبول کرتا ہے تو اس سے ضرور کہہ دو کہ مجھے دعائیں یاد رکھو۔

حضرت شیخ المشائخ شیخ عباس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ المشائخ شیخ

سیرانی علیہ الرحمہ کا یہ مقولہ ہے کہتے تھے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسے شخص کے ساتھ جو گروہ صوفیہ کا دوست ہے بھلائی کرو۔ (نجات الانس، ص 211)

حضرت شیخ المشائخ ابوعلی ثقفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بزرگوں کی صحبت بطریق عزت نہیں کرتا۔ اس پر ان کے فائدے اور برکتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان کے نور کا کچھ حصہ بھی اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔ (نجات الانس، ص 228)

حضرت شیخ المشائخ ابو عبد اللہ رودباری علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ یعنی تصوف یہ ہے تکلف کو چھوڑنا اور پاکیزگی کا برتاؤ۔ اور بڑائی کا دور کرنا۔ (نجات الانس، ص 294)

حضرت شیخ الشیوخ ابو الفضل محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بیٹا جو کچھ تمہارے دل میں گزرا ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا۔ ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سردار کے بچے کو ملک کا تاج دے تو پہلے اس کو توبہ دیتا ہے۔ اور کسی دوست کی خدمت میں مشغول کرتا ہے تاکہ خدمت اس کی بزرگی کا سبب بن جائے۔

(نجات الانس، ص 346)

حضرت شیخ المشائخ محمد جلال الدین محمد البلیغی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صحبت پیاری شے ہے۔ یعنی ناجنسوں کے ساتھ صحبت نہ رکھو اور کہا کہ اس بارے میں میرے شمس الدین تبریزی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ مرید مقبول کی علامت یہ ہے کہ ہرگز بیگانے مردوں کی صحبت میں نہ جائے۔ اگر اتفاقاً کبھی بیگانی صحبت میں جا پھنسے تو ایسا بیٹھے جیسے منافق مسجد میں جا بیٹھتا ہے۔ اور پچھلے کتب میں قیدی قید خانے میں آخر مرض میں اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے فوت ہونے سے غمناک نہ ہونا کہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے ڈیڑھ سو سال کے بعد حضرت شیخ الشیوخ شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کی روح پر تجلی کی۔ اور اس کی مرشدی بنی۔ جس حالت میں کہ وہ میرے ساتھ رہتا اور مجھے یاد کرتا، تاکہ میں تمہارا مددگار معاون بنوں۔

(نجات الانس، ص 492)

حضرت سیدنا ذوالنورین مصری علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے ایک شخص اولیاء کرام کو خطی تصور کرتا تھا تو اپنی انگشتی (انگوٹھی) دے کر فرمایا کہ اس بھٹیاریے کی دکان پر

ایک دینار میں فروخت کر دو لیکن بھٹیاریے نے کہا کہ اس کی قیمت تو زیادہ مانگتا ہے کچھ کم کر۔ پھر جب سار کے یہاں پہنچا تو اس نے ایک ہزار دینار قیمت لگائی اور جب اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ جس طرح بھٹیاریہ انگشتی کی قیمت سے آشنا نہیں، اسی طرح تم بھی مراتب اولیاء سے نا آشنا ہو۔ (تذکرۃ الاولیاء، ص 94)

حضرت سیدنا علی بن ہندار الحسین الصوفی علیہ الرحمہ کے حالات میں، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اس گروہ کی بڑی نسبت پیروں کا دیدار ہے اور ان کی صحبت میں رہنا۔ مزید فرمایا پیروں کا دیدار اس گروہ کے نزدیک فرض ہے، کیونکہ یہ لوگ پیروں کی زیارت سے وہ بات حاصل کرتے ہیں جو اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی (حدیث قدسی ہے) (اللہ تعالیٰ فرمائے گا) میں بیمار ہوا تھا تو نے میری پیارہ بیٹی کی تھی۔ مزید فرمایا اللہ یہ کیا بات ہے کہ تو نے اپنے دوستوں سے کی ہے جو شخص ابن کو ڈھونڈتا ہے وہ تجھ کو پالیتا ہے اور جب تک تجھ کو نہ دیکھا ان کو نہیں پہچانتا۔ (نجات الانس، ص 131)

حضرت سیدنا شیخ المشائخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اے گروہ درویشان لوگ تمہیں با خدا سمجھتے ہیں اور خدا عزوجل کے نام پر تمہاری عزت کرتے ہیں، دیکھو خلوت کی حالت میں تم اس سے کس کیفیت میں ہوتے ہو۔ یعنی جب خلقت تمہیں درویش سمجھتی ہے اور تمہیں حق پرست جانتی ہے تو تم حق درویشی کس طرح ادا کرتے ہو۔ اگر لوگ تمہیں تمہارے دعوے کے خلاف کسی اور نام سے پکاریں تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ تم بھی دعوے کی صداقت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ کمترین درجے کا آدمی وہ ہے، جسے لوگ سپادرویش تصور کریں اور وہ درویش نہ ہو۔

(کشف المحجوب، ص 80)

مرشد کامل کی پہچان:

- (۱) عالم ربانی ہو اور اہل سنت کے معتقدات پر یقین رکھتا ہو۔
- (۲) متبع سنت اور پابند شریعت ہو۔ (۳) صاحب اجازت و خلافت ہو۔ (۴) اس کا شجرہ طریقت مستند و متصل ہو۔ (۵) مرتبہ احسان پر قائل ہو اور صاحب مشاہدہ ہو۔ (۶) اپنے سلسلہ طریقت کا سلوک طے کر چکا ہو۔ (۷) خود بھی کامل ہو اور دوسروں کو بھی کامل بنا سکے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں:

یعنی احوال و مقامات کا تفصیلی علم اور معرفت، مشاہدات و تجلیات کی حقیقت جاننا اور کشف والہامات کا حصول اور واقعات کی تعبیرات کا ظہور اس بلند مقام کے لوازمات سے ہے۔

شیخ ناقص:

وہ ہوتا ہے جس نے سلوک طے نہ کیا ہو، سنت و شریعت کا پابند نہ ہو اور مذکورہ آداب و شرائط پر پورا نہ اترے ایسے شیخ ناقص کی مثال نیم حکیم جیسی ہے۔ اس کی صحبت زہر قاتل ہے۔ اس سے طریقہ اخذ کرنا اپنی استعداد و صلاحیت کو ضائع کرنا ہے۔ شیخ ناقص دراصل وصول الی اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طلب اور درد و شوق میں فتور کا سبب بنتا ہے ایسے شیخ ناقص کی صحبت اور بیعت سے دور رہنا چاہیے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔

چونکہ شیخ کامل، مریدوں کے درمیان نبوت کی وراثت کے طور پر نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، لہذا شیخ کے آداب بھی آداب نبوت کی نیچ پر استوار کرنے چاہئیں۔ مشائخ نے اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل فرمائی ہے: شیخ اپنے مریدوں کے درمیان اسی طرح ہوتا ہے جس طرح نبی امت کے درمیان۔ لیکن یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ آداب شیخ کامل کے ہیں شیخ ناقص اور گندم نما جو فروش، خلاف شرع پیروں اور ملنگوں کے لیے یہ آداب ہرگز نہیں۔

آداب شیخ:

اہل طریقت کے نزدیک آداب شیخ کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی اور اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عملی نمونہ کر دکھا دیا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ، السبانی نے مکتوبات شریفہ اور رسائل مبارکہ میں جو آداب شیخ بیان فرمائے ہیں وہ ملخصاً ہدیہ قارئین ہیں۔

○ طالب کو اپنا آپ کلی طور پر شیخ کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس کی پیروی اس طرح کرے

جیسے مردہ بدست زندہ۔

○ مرید کو چاہیے کہ اپنے دل کو تمام اطراف سے پھیر کر اپنے شیخ کی طرف متوجہ کرے۔

○ شیخ کی موجودگی میں اس کے سوا کسی اور طرف توجہ نہ کرے۔

○ شیخ کے حضور نماز فرض اور سنت کے سوا کچھ ادا نہ کرے۔

○ شیخ کی خدمت میں اس کے اذن کے بغیر لوافل اور اذکار میں مشغول نہ ہو۔

○ طالب، شیخ کے کپڑے پر اپنا سایہ نہ پڑنے دے اور نہ ہی اس کے سائے پر اپنا سایہ پڑنے دے۔

○ شیخ کی جائے نماز (مصلیٰ) پر قدم نہ رکھے اور اس کے وضو خانے میں وضو نہ کرے۔

○ شیخ کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے۔

○ شیخ کی اجازت کے بغیر اس کی موجودگی میں نہ کسی سے کلام کرے اور نہ ہی کھائے پیے۔

○ شیخ کے آستانے کی طرف پاؤں دراز نہ کرے اور اس کی طرف تھوک بھی نہ پھینکے۔

○ مرید کے قلب میں شیخ کے متعلق جو شبہ پیدا ہو شیخ سے اس کا حل دریافت کرے، اگر حل سمجھ

میں نہ آئے پھر بھی اپنا قصور ہی سمجھے۔

○ شیخ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے۔

○ مرید کو جہاں سے فیض ملے اسے اپنے شیخ ہی کا فیضان سمجھے اور یقین جانے کہ میرے شیخ

کا لطیفہ دوسرے شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔

○ جو کچھ شیخ سے صادر ہوا ہے درست اور بہتر جانے، اگرچہ بظاہر درست نظر نہ آئے کیونکہ شیخ جو کچھ

کرتا ہے وہ الہام ربانی اور اذن الہی سے کرتا ہے، لہذا ایسی صورت میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔

○ مرید شیخ کی حرکات و سکنات پر اعتراض نہ کرے، اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کے

برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اعتراض سے سوائے عہدوی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

○ تمام مخلوق میں بد بخت شخص وہ ہے جو مشائخ عظام کا عیب بین ہو۔

○ شیخ سے کرامات کا مطالبہ نہ کرے اگرچہ طلب دل میں وسوسے اور خطرے کی صورت میں

ہی کیوں نہ ہو۔

○ اپنے کلی و جزوی جملہ امور میں شیخ کی اقتدا کرے خواہ وہ کھانے پینے، پہننے، سونے اور

اطاعت کے معمولی کام ہی کیوں نہ ہوں۔

○ مرید، نماز بھی شیخ کی طرح ادا کرے اور فقے کے مسائل بھی اسی کے طریق عمل سے دیکھے۔

○ طالب اپنے کثوف و واقعات پر اعتماد نہ کرے، بلکہ جو کچھ مشکف ہو یا واقعہ وغیرہ میں مشاہدہ کرے اسے من و عن شیخ کی خدمت میں عرض کر دے۔

○ شیخ کی اجازت کے بغیر اس کی مجلس سے جدا نہ ہو، کیونکہ اپنے لیے شیخ کے غیر کو اختیار کرنا عقیدت کے منافی ہے۔

○ مرید کو ظاہر و باطن میں جو فیوض و فتوحات حاصل ہوں ان کو شیخ کی وساطت سے تصور کرے۔

○ اگر کوئی سالک بعض آداب کی رعایت میں اپنے آپ کو کوتاہ جانے اور انھیں مناسب طور پر ادا نہ کر سکے اور کوشش بسیار کے باوجود عہدہ برآ نہ ہو سکے تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن اپنی اس کوتاہی کا اعتراف لازم ہے اور اگر آداب کی رعایت بھی نہ کرے اور اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی نہ کرے تو ایسا مرید بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔

(العیاذ باللہ سبحانہ)

○ سالک کے اعتقادات اسلامیہ میں خلل اور احکام شریعہ کے بجالانے میں سستی کا واقع ہونا اور احوال و مواجید کا مفقود ہو جانا شیخ کی ناراضگی اور غضب کے نتائج و ثمرات میں سے ہے اگر آزار شیخ کے باوجود احوال و مواجید میں کچھ اثر باقی رہے تو اسے استدراج سمجھنا چاہیے کیونکہ شیخ کے ناراض ہو جانے کا نتیجہ عاقبت کی خرابی اور نقصان ہے۔

○ سالک کو چاہیے کہ اول اپنے عقائد کو علمائے اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعبہم کے عقائد کے موافق درست کرے پھر فقے کے ضروری احکام کا علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی میں مصروف رکھے۔ بشرطیکہ اس ذکر کو کسی شیخ کامل و مکمل سے اخذ کیا ہو، کیونکہ ناقص سے کامل استفادہ نہیں ہو سکتا اور اپنے اوقات کو ذکر کر کے ساتھ اس طرح معمور رکھے کہ فرضوں اور مؤکدہ سنتوں کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہو حتیٰ کہ (ذکر میں پختگی آنے تک) قرآن مجید کی تلاوت اور عبادات نافلہ کو بھی موقوف رکھے، وضو سے اور بے وضو بھی ذکر کرتا رہے، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اس کام

میں مشغول رہے، نیز چلتے پھرتے، کھانے پینے اور سونے کے وقت بھی ذکر سے خالی نہ رہے۔ ترجمہ: ذکر کرتا رہے جب تک جان ہے، دل کی پاکی ذکرِ ظہن ہی سے ہے۔

حقوق شیخ:

شیخ کے حقوق تمام اہل حقوق سے بالاتر ہیں، بلکہ پیر کے حقوق کو دوسروں کے حقوق سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ حق سبحانہ کے انعامات اور اس کے رسول ﷺ کے احسانات کے بعد پیر کے حقوق کا درجہ ہے، بلکہ سب کے پیر حقیقی تو خود رسول اللہ ﷺ ہی ہیں۔ اگرچہ ظاہری پیدائش والدین سے ہوتی ہے، مگر معنوی پیدائش پیر ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ولادتِ صورتی کی حیات تو چند روزہ ہے، مگر ولادتِ معنوی کے لیے حیاتِ ابدی ہے۔ پیر ہی تو ہے جو اپنے قلب و روح سے معنوی گندیوں کی صفائی کرتا ہے اور اس کے اندرونی حصوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ ان توجہات میں جو کہ بعض مریدوں کی نسبت واقع ہوتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی باطنی آلائشوں کی تطہیر (پاک کرنے) میں ایک گونہ ٹکٹ (آلودگی) خود صاحبِ توجہ تک سرایت کر جاتا ہے اور اسے ایک عرصے تک مکرر (گدلا) رکھتا ہے۔ پیر ہی ہے جس کے وسیلے سے لوگ خدائے عزوجل تک پہنچتے ہیں جو تمام دنیوی اور اخروی سعادتوں سے بلند تر ہے۔ پیر ہی ہے جس کے وسیلے سے نفس امارہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے خبیث واقع ہوا ہے، تزکیہ حاصل کر لیتا اور پاک و صاف ہو جاتا ہے اور امارگی سے اطمینان کے مقام تک پہنچتا ہے اور جبلی کفر سے اسلام حقیقی تک رسائی پاتا ہے۔

(مشائخ آلومہار شریف)

(مصنف) اے طالب بن کہ یہ چار خدائیں خدا کی طرف سے پیغمبرِ آخر الزماں نبی ﷺ پر مقرر ہیں۔ کار دنیا شریعت اور کار طریقت و کار حقیقت و کار معرفت ان میں سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے بار امانت بادیا انت ماسلامت ادا کرنا چاہئے لیکن نتیجہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ درجہ رکھتا ہے اور جو شخص ان چاروں ارکانوں کی عبودیت سے باز رہ کر اپنی خواہشات کے نفس کے حلقہ میں گرفتار رہے اس پر خدائے تعالیٰ اپنا غضب نازل کرتا ہے تو لہ تعالیٰ فرماتا ہے اور

سب کام و فعل میں عذاب و ثواب شریک اور یہ نیت سے تعلق رکھتا ہے اگر نیت بجانب حق ہے تو یہ آدمیت کا ثبوت ہے اور عین ثواب عظیم ہے اور اگر نیت جانب عشق مجازی اور نفسوں کی پروری کا عمل آدور ہے محض عذاب ہے نکتہ جو دنیا کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں وہ دین کی بہتری نہیں کر سکتے جو کہ ناجائز عشق کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کا علاج بہت دشوار ہے نکتہ جو ناجائز رمز میں کمر ہمت باندھے ہیں ان پر انہوں نے بد نصیبی پر جو صورت انسان میں آکر جلوہ حق سے محروم رہتے ہیں جو دنیا دار لذات محسوسات میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں اپنی آزادی یا نجات کا ذرہ بھی خیال نہیں رہتا۔

((محشی))

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی تعریفات:

طریقت صوفیاء کے نزدیک شریعت سے اگلا درجہ ہے جس میں سالک اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پر خصوصی توجہ دیتا ہے اس توجہ کے لئے اس کو کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جسے شیخ، مرشد یا پیر کہا جاتا ہے۔ اس شیخ کی تلاش اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جب تک انسان اکیلا ہوتا ہے وہ شیطان کے لئے ایک آسان شکار ہوتا ہے مگر جب وہ کسی شیخ کی بیعت اختیار کر کے اس کے مرید بن کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کے دوسوں سے کافی حد تک بچ جاتا ہے پھر شیخ کی تعلیم کے مطابق وہ اپنے نفس کو عیوب سے پاک کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اس سب عمل کو یا اس راستے پر چلنے کو طریقت کہتے ہیں۔

بنیادی طور پر معرفت کا مطلب جاننا، استعارف یا عارف کا ہوتا ہے اور اسے انگریزی میں gnosis کہا جاتا ہے جبکہ اسکی عملی پیروی یا تجربے کو معرفت یا انگریزی میں Gnosticism کہا جاتا ہے۔ گو معرفت عام زندگی میں اکثر استعمال کیا جانے والا لفظ ہے مگر اسکا عملی مفہوم اس مفہوم سے بہت وسیع ہے کہ جس میں یہ روزمرہ زندگی میں آتا ہے۔ اس میں مذہب سے زیادہ فلسفے اور انسانی نفسیات کی ملاوٹ شامل ہو چکی ہے اور اگر یہ کہا جاوے کہ یہ دراصل وجدان اور تصوف سے بہت قریب ہے تو بیجا نہ ہوگا۔

صوفیت اور اسلام:

صوفیاء کے نزدیک اسلامی علوم کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری علوم سے مراد شریعت ہے، جو عوام کے لیے ہے۔ اور باطنی علم وہ ہے جو ان کے کہنے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، اور حضرت ابوذر کو تعلیم کیا۔ حضرت ابوبکر سے حضرت سلیمان فارسی اور حضرت علی سے حضرت حسن بصری فیضیاب ہوئے۔ صوفیاء کے نزدیک تصوف کے چار درجے ہیں۔

شریعت طریقت حقیقت معرفت

جب تک یہ تمام درجات اپنے درست مقام پر حاصل نہ کئے جائیں اس وقت تک انسان صوفی نہیں ہو سکتا۔ شریعت اسلام کا ظاہر ہے اور طریقت اس کا باطن۔ اس کی سادہ سی مثال یوں دی جاتی ہے کہ حضور ﷺ کے دور میں بھی منافقین مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے جو ظاہر میں تو ہر وہ عمل کرتے تھے جس کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے جیسے کہ نماز روزہ، جہاد وغیرہ مگر دل ہی دل میں وہ کافروں کے ساتھ تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ ہم ان مسلمانوں کو دھوکا دے رہے ہیں۔ مگر نبی ﷺ کو اللہ کی طرف سے ان کے سب حالات معلوم تھے اور بعض اوقات تو اکابر صحابہ کی جانب سے بھی ان کو قتل کر دینے تک کا مطالبہ کیا گیا تھا مگر آپ ﷺ نے ان کے جان و مال کو بالکل اسی طرح محفوظ رکھا جیسے کہ کسی مسلمان کا رکھا جاتا ہے یہاں پر ان کے ظاہر پر حکم لگایا گیا ہے جو کہ شریعت ہی ہے۔ پس اگر کوئی شخص ظاہر میں نماز روزے کی پابندی اور دیگر فرائض ادا کرتا ہے تو زبان شریعت میں اسے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ اب چونکہ حضور ﷺ کو ان کی حقیقت معلوم تھی اور اس بارے میں سورۃ المنافقین بھی اتری جس میں ان کی نیٹوں کو بے نقاب کر دیا گیا تو طریقت کے اعتبار سے یہ لوگ کافر ہیں اور ہمیشہ جہنمی ہیں مگر ان کے اس ظاہر کی وجہ سے مسلمانوں کا کوئی قاضی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا اور کوئی مفتی ان کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہاں پر اہل اللہ اور اولیاء اللہ اپنے باطنی نور سے ان کی حقیقت معلوم کر لیتے ہیں اور لوگوں کو ان کے شرور سے متنبہ کر دیتے ہیں۔

(آزاد دائرہ المعارف، وکی پیڈیا، 5 جنوری، 2013ء)

(مصنف) اے طالب اللہ! کئی عمل مثل بدکاری اور بد معاش رزق کے طلب کرنے وغیرہ کے کہ جن سے غفلت اور فراموشی آرام طلب میں ہوتی ہے ان اعمالوں کے سبب کچھ راہِ ثواب نہیں ہے اور نہ کسی بزرگ پیر و کارِ طریقت سے ایسے عمل ظاہر ہوئے ہیں لیکن جو عاشق و صادق اس راہِ طریقت میں پڑا ہوگا تو طبیعت اس کی ہر کار بکثرت میں جانب حق نما ہوگی کیونکہ نفس امارہ ہر ایک آدمی پر غالب ہے اور قطرہ نفس انفاس سے تعلق رکھتا ہے اور قطرہ نفس نیت کو بھی شامل کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور جس وقت کہ انسان طریقت میں پڑ جاتا ہے اس وقت دل نفس پر غالب آتا ہے۔ اور ذہن بھی دل سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ذہن قطرہ سے طالبوں کو وقت مشاہدہ عاجز کرتا ہے اور صورت کو نفس باندھنے نہیں دیتا ہے اور طالب ذہن کو نفس پر رجوع کرتا ہے اور جس وقت تک کہ خطرہ غالب ہے وہ اسے اسی طرف کو لے جاتا ہے اور جب کہ ذہن خطرہ پر غالب ہو اس وقت ذہن نیت کو حق کی طرف لے جاتا ہے۔ نماز وغیرہ سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے جبکہ کثرت شوق سے ذہن طالب خطرہ پر غالب آتا ہے اسی وقت نفس مشاہدہ بن جاتا ہے اور جو کام و فعل کہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے وہ طرف حق کے ہوتا ہے اس خطرہ کو بھی آدمیوں نے نہیں پایا ہے اور کئی رسالوں سے چار خطرہ کہے ہیں اور کسی بزرگانِ ماضی دو خطرہ تحریر میں لاتے ہیں اے طالب جان لے کہ وہ ایک ہی خطرہ ہے اور ایک ہی ذہن دونوں ایک ہی ہیں۔ اور بعض کے نزدیک دو روح اور علوی و سفلی ثابت کئے ہیں۔ اور کئی قلمی رسالوں سے تین روہیں زیر نظر ہیں اور کہیں چار روح اور چار وجود۔ اور چار نفس ثابت ہوتے ہیں اس امر میں بہت سا اختلاف ہے لاکن ہر ایک اولیٰ ہیں کیونکہ ہر ایک بزرگانِ تصوف اپنے اوپر باہم مشق کر کے اثبات کئے ہوئے ہیں۔ بلا شک اون کے نزدیک وہی امر ثابت ہے بلکہ اور فقہر الود ذہن اور خطرہ کو ایک جیت اور دوم سرت نام رکھتے ہیں اور کئی رموزوں سے ثابت کرتے ہیں وے بھی عین راز دان ہیں جان لے بلکہ بغیر رہبری کے جان نہیں سکتے ہیں کیونکہ ثواب اور عذاب سے انجان ہیں۔ صرف خالی، سرت، ذہن ہے اور چت خطرہ جیسے کہ نفس و دل اور یعنی کفر اور اسلام اور برا بھلا۔ اگرچہ شاستری پنڈت لوگوں کا بھی خیال ہے اور سادھو بطور سادہ من اس کسب سے سیر آسمان و روئے زمین از روئے چلہ کشی کیا کرتے ہیں اور اس کو ہی غنیمت جانتے ہیں لیکن جس جگہ مقصد اصلی ہے بدون وسیلہ

حضرت رسالت پناہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ ﷺ کے نہیں پہنچتے ہیں اور ناچیز مرتے ہیں اور مرنے کو ہی قیامت کہتے ہیں بلکہ اس وقت ہی انصاف ہوتا ہے کہتے ہیں عذاب اور ثواب کے موافق راحت اور اگر مرتد ہیں اس کے لئے ایک کالبد تیار کر کے کنجوس کی روح کرتے کے کالبد میں داخل کر کے در بدر روٹی کے پھرا کر سزا دینا بھی انصاف عین اور انسان نیک سیرت جب مر جاوے لائق اس نیک کردار کے آدمی کے کالبد قدرت سے تیار کر کے موافق اس ثواب کے جائے خیر انجام ہیں روح داخل کرتے درجہ اس کو عظمت دیا جاتا ہے اے طالب رہبر کی طرف یہ اشارہ ہے پس سب کو چاہئے کہ دل کو نفس پر غالب کریں اور ذہن کو خطرہ پر نہ ڈالیں تاکہ ایمان اس کا سلامت رہ کر وصل حقیقی ہو جاوے اور پیارا سب کا تمام بھید اور کیفیت تن یعنی وجود کی کراڑ پہچاننے والا خدا کا ہے لیکن حقیقت اس سائنس کی آتی ہے اور جاتی ہے از روئے ادب قلم میں لانا اس کا ممکن نہیں کہ وہ سینہ بسینہ رہبری کے ہے قلم میں لائیں سکتے بلکہ پڑھنے اور سننے کے یہ حصہ ہر کسی کا نہیں ہے کیونکہ اس کو قالب یعنی برتن صاف اور اس میں انسانیت چاہئے جس میں یہ راز سانسکے۔ اور یہ راز اس کو ہوتا سکے مثال اس مقدمہ کی آگے مجلس میں تحریر کر کے معلوم کرائیں گے۔

اے طالب ان مطلوبوں کی معنی کو خوف طوالت سے اختصار کر کے آگاہ کیا کہ جس میں سامعین صاحبوں کو تکلیف کا موقع نہ ہوئے۔

ختم ہے مجلس چھٹی اسکے پڑھنے والے صاحب اور سننے والے صاحبین کو عشق اپنا عطا فرما بحق محمد ﷺ واصحابہ وازواجہ وذراریہ اجمعین تاکہ صادقوں کی عاقبت بخیر اور ایمان کی سلامتی بخش بحق پنجتن پاک دوازدہ امام چارہ معصوم چار پیر چودہ خانوادہ کے بزرگان دین کی توصیف بیان عطا فرمایا رب العالمین ویا خیر الناصرین الحمد للہ رب العالمین الفاتحہ الٰہی روح حضرت جناب سید المرسلین جد الحسن والحسین رضی اللہ عنہم وبردوح پرفورح حضرت سید شاہ بدیع الدین شہنشاہ قطب الاقطاب قطب المدار حضرت پیر زندہ شاہ مدار قدس سرہ کے نام ثواب پہنچادے برحق۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
برحمتک یا ارحم الراحمین

مجلس ساتویں : 7

در بیان سوال طالب و جواب مطلوب

(معنف) اے طالب ابتدا میں صادق الیقین ک شوق الہی پیدا ہوتا ہے بنائے اسلام کے پانچ رکنوں کا پابند ہو کر فکر اور ذکر سے خدائے عزوجل کی جستجو کرتا ہے۔ اور پاس مشایخوں اور درویشوں و بزرگوں کے جاتا ہے اور سوالات کرتا ہے کہ اے رہبر سب کچھ ہر رنگ نظر آتا ہے اور خدا کہاں اور کیسا ہے۔ رہبر اس کے جواب میں ڈھونڈنے والے کے یوں ہدایت کرتے ہیں جیسا کہ اشغال زہد و ریاضت مشغل الہی میں مشغول کرتے ہیں اس کی برکت سے ڈھونڈنے والا حقیقت الہی کو اپنی نظر سے مشق کر کے دیکھتا ہے لیکن مدعا ڈھونڈنے والے کا یہ ہوتا ہے اس وقت میں کچھ نشان ملے تو بہتر ہو اس مدعا کے ڈھونڈنے والے کے تئیں کوئی نہیں پہچانتا ہے کیونکہ وہ بات حیت میں ادا نہیں ہو سکتا ہے اور کہنے میں بھی نہیں آتا ہے۔ اس واسطے ضرور ہوا کہ اس بوجھ کے سمجھنے کے لئے یکے علم اور حکم دوسرا درکار ہے اگر واقع ہے تو جان لے مثال اے طالب جیسا کہ دریا میں پانی ہے اور اس دریا میں تمام مچھلی وغیرہ ہیں جان لے ویسا ہی یہ تن دریا ئے وحدت ہے اور اس دریا میں دونوں جہان ہیں اور اس دریا میں تمام جن اور آدمی وحش و طیور بلکہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور پانی کے دریا میں مچھلیاں اس کنارہ سے اس کنارہ تک جاتی ہیں اور کوئی جگہ پانی سے خالی نہیں پاتی ہیں اور وہ مچھلیوں کو چلنے پھرنے کے لئے پانی مانع نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر خار و خش اور پتھر اور لکڑی وغیرہ پانی میں مچھلیوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے اور جو کچھ سوچتا ہے تو اس کو وہ پانی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے ہیں ویسے ہی اس اٹھارہ ہزار عالم میں یہ انسان جس جگہ جاوے سب جگہ خدا کو موجود دیکھنے والا سمجھے اور دریا ئے وحدت یہ تمام دونوں جہان ہیں۔

اے طالب جان لے کہ خدا کی قدرت سب جگہ بھری ہوئی ہے جیسے کہ اس دریا میں پانی ہے جان۔ اور اس دریا میں ذات پاک و بزرگ و برتر ہے وہ ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتی کمال

قدرت اپنی سے اس ذات بچوں و بچکون و بے شہر و بے نمونہ نے نام پایا ہے جس وقت تک یہ پردہ منہ پر انسان کے ہے اس کو حیوانات کے نزدیک شمار کرتے ہیں بلکہ صورت انسان کی ہوئی پر حیثیت میں آدمیت نہ ہونے کی وجہ سے خدا کی یگانگی کو مرد مذکر اس صورت کا کچھ اعتبار نہیں کرتے ہیں خدا شناسوں کے نزدیک آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ خصلت نیک رکھتا ہو یعنی طالب راہ حق ہوے۔ رویت والے کو مردہ صوفیاں کے لوگ آدمی نہیں جانتے ہیں۔

اے طالب! صورت کا نام نہیں آتی ہے جیسے کہ جو لوگ چھوٹے دیہات میں رہتے ہیں بے تمیز خلاف برتاؤ کے رہنے یعنی سلام کلام کے فرق رہنے سے شہری آدمی ان کی بد تمیزی سے مثل حیوانات کے جانتے ہیں اے طالب جو کہ راز دان اور صاحب مجاہدہ فقیر لوگ ویسے ہی تمام آدمیوں کو یونہی شمار کرتے ہیں۔

اے طالب! بسبب ریاضت سے فقیروں نے مجاہدہ اور مشاہدہ کے وہ پردہ اٹھا ڈالا ہے یعنی غیریت کا اپنے کو نابود کر کے خدا کی ہستی کو جانا اور پہچانا ہے سب آدمیوں کو چاہئے کہ کوشش کریں تو فضل الہی سے انسان ہو جاویں۔ یکساں ہو جاوے جو کچھ کہ ہے اس ہی جہان میں ہے، اور اس جہان سے کمائی لے جائے گا اس جہان میں آرام پائے گا۔ جہاں جو سودا خریدے گا اس کا نفع حشر میں امن و امان سے پائے گا۔

اور سوائے اس کے جو دکھائی دے سب کو ایک جانے اور ایک دیکھنے قولہ تعالیٰ: ”فایضا تولو قسم وجہ اللہ“ لیکن یہ کام عقل اور تمیز سے نہیں حاصل ہوتا ہے کیونکہ عقل علم کے پڑھنے سے زیادہ ہو کر راہ صدیقی اٹھ جا کر عقل و تمیز سے ڈوا سلیقہ کی جانے قرار دیتی ہے وجہ تسمیہ یہ ہے علم اور عقل کا کار نہیں کہ توفیق کرے یعنی مجاہدہ اور عقل یہ نہیں کہتی کہ تو بے تمیز اس دنیا میں مشورہ کرے اسی واسطے قول ہے ”العلم حجاب الاکبر“ کہا ہے اس کے حاصل ہونے کی راہ دو طرح پر ہے ایک تو خدمت میں مرشد کی اور دوسری رہبری بزرگوں کی نصیحت کو صدق دل سے سن کر اپنے نفسوں سے مخالفت کرے یعنی متابعت اور خواہش نفس کی نہ کریں اس کے خلاف عمل جتلیا کرے اے طالب علم اور عقل سے تمیز حاصل ہوتی ہے یہ ہر دو بھی ایسے امر مخالفانہ کے روادار نہ بنیں گے۔

((محشی))

حدیث 27: ((العلم حجاب الاکبر))

ترجمہ: ”علم ایک بڑا بھاری حجاب ہے۔“ (عین الفقر کلاں، باب تمہید، صفحہ 30)

سلطان العارفین راحت العاشقین سیدی و مرشدی سلطان باحوعلیہ الرحمہ مذکورہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: شیطان کی آنکھوں پر جو پردہ پڑا تھا، وہ علم کا ہی پردہ تھا، اور علم جو کہ دنیاوی حرص و طمع سے نکال کر آخرت کے خوف تک نہیں پہنچاتا ہے، اور غفلت سے الگ کر کے ہشیاری، خدا ترسی اور شب بیداری کی طرف راغب نہیں کرتا، اور حرام و حلال کے درمیان فرق نہیں کرتا، بلکہ رشوت خوری، ریا کاری، اور جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے، اور اپنی جان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا۔ اور احکام دین کو فراموش کر دیتا ہے، اور دنیا اور مال و دولت اکٹھا کرنے میں کوشاں رہتا ہے، تو اس کو علم نہیں کہا جاسکتا، بلکہ علم وہ ہے، جو معلوم (عالم الغیب والشہادۃ) تک پہنچے۔ جب تجھے علم حاصل ہو گیا ہے، تو خدا سے ڈر، اور تقویٰ اختیار کر، ورنہ تو چور ہوگا، دین کا ہرن اور سراپا طلیہ باز۔

بیت: ”وہ علم جو تیری بدخصائل کو تجھ سے الگ نہیں کر سکتا، اس علم سے جہالت بہت بہتر ہے۔“ اس بات پر اعتبار کر لینا چاہیے، علم دو (2) قسم کا ہے: ایک تکبر اور نفسانی خواہشات پیدا کرنے والا علم، یہ شیطانی ہے۔

(معنف) اس وجہ سے حضرت مولانا داتا گنج بخش جویری قدس سرہ اپنی تصنیف کتاب کشف المحجوب کے صفحہ 212 فصل دوسری میں حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ کے فرمان مطابق از کتب مظاہر حق مشکوٰۃ شریعت راجع ثالث میں عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ”أشد الحجاب روث النفس وتدبیرها“ ترجمہ بندہ کے لئے زیادہ سخت نفسوں کی رویت اور اس کی تدبیر سے متابعت خدا کی مخالفت ہوتی ہے سب حجابوں کا سر ہے۔ اے طالب! بندہ کو چاہئے چاروں نفس کی خواہشات کے خلاف کرے تاکہ اس سبب

سے خدا اوپر بندہ کے مہربان ہو جائے اور پردہ اس کے منہ سے اٹھالے کس واسطے کہ اپنے نفس کی عمل آوری کے سبب سے یہ بندہ خدا سے دور پڑتا ہے۔ آہ افسوس ہزار افسوس تمام آدمی واسطے علم اور زیادہ ہونے عقل کے بہت روپیہ خرچ کرتے ہیں اور ہزاروں تقدیرات اپنی جان پر کھینچتے ہیں اور رات دن خون جگر کھاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور اس سے اپنے کو صاحب عقل اور صاحب سمجھ اور فاضل یعنی دانش مند جاننے والا سب علموں کا اور صاحب تمیز و امانت دار و باشعور کہلاتے ہیں اور اس کے بعد اوروں کو عقل دیتے ہیں اور تعلیم کرتے ہیں اور آپ ایسی عقل نہیں رکھتے ہیں کہ اپنے دشمن کو پہچانے اے طالب کوئی تیرا دشمن نہیں ہے مگر یہ نفس تیرے اور تو اسی کے سبب سے خرابی میں پڑا ہے اور پڑتا ہی رہتا ہے۔ اور اس ہی ریا کاری کو تو دوست رکھتا ہے اور کوئی ایک دن نفسوں کی خواہشات پوری کرنے کے لئے بھوکا بھی رہتا ہے اپنے نفس کے لئے خدا سے بیزار ہوتا ہے اور نفس کو خوش رکھتا ہے اور ایک سے لے کر ہزار ہا مصیبتیں اور طرح بطرح کی اذیتیں اپنی جان پر سہتا ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات کی کمی کے رنجوں سے ہرگز بیزار نہیں ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اس میں ہی خوش خدائے تعالیٰ کی ہے۔ تو پھر جان انجان کس طور سے خدا تجھ پر مہربان ہوئے اور تجھے نعمت ہمیشہ کے لئے کیسا بخشے۔

حکایت: ایک بادشاہ اپنے ملک میں بادشاہی کرتا تھا۔ ایک دن دربار عام کا فرمان جاری کر کے تمام اہل کار عالموں اور فاضلوں اور امیر و مشائخین فقرا بزرگان حال و قال کو بلوا کر کہا کہ تم لوگ روزانہ روزینے اور جاگیرات اور دیہات انعام وغیرہ پاتے ہو اور ہر دم انعام کی خواہش کرتے ہو۔ دنیا دلیتا ہر دو پر واجب ہے جانتا ہوں تم لوگوں سے ایک میرا سوال ہے۔ جواب ادا کی کرو۔ وہ یہ ہے کہ مجھ کو بتلاؤ کہ میں بہشت میں جاؤں گا یا دوزخ میں۔ جلد تر جواب ادا کی کرو ورنہ تم سب کو قتل کر داتا ہوں۔ اس طرح کا فرمان سن کر عام دربار کے لوگ فکر مند ہوئے مگر کوئی دانش مند کو جواب اس سوال کا نہ ملانا چاہا ہو کر سب امیر

اور غریب نے وعدہ کیا کہ سلامت ایک ہفتہ میں جواب اس کا ہم دینگے۔ بادشاہ وعدہ کو سن کر قبول فرمایا اور سب کو رخصت دے دیا۔ دربار پر خاست کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آن کر فکر میں مبتلا ہو گئے۔ عام درباری لوگ کہتے تھے کہ خداوند یہ مشکل معمار کیسے حل ہے۔ ورنہ ہمارے مال اور جانوں پر آبنے گی۔ کیونکہ یہ بادشاہ متکبر ظالم اور ستم گر کے رو برو کوئی چارہ جوئی کام نہ دے گی۔ کیونکہ بادشاہ لو جو اں عمر اور تکبر مزاج کے خوف سے ناحق جان جانے کے اندیشہ میں لوگ شہر بھر اور گاؤں گاؤں فکر میں مبتلا ہو کر گھومتے تھے کہ کوئی دانش مند شیخ المشائخ یا کوئی عالم فاضل یا کوئی بزرگ فقیر فرشتہ خصلت ایسا مل جائے کہ جواب اس سوال کا بہتر دیوے تاکہ رونق پذیر ہووے ایک دن ان حیرت زدہ اشخاصوں میں سے ایک ملازم بادشاہ کو ایک درویشانہ لباس وغریب احوال میں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی دیکھتے ہی اس ملازم سرکار نے آپ کی عجیب وغریب شان کو دیکھ کر آپ کی خدمت میں اظہار سوال اس معاملہ کا کیا۔ شیخ صاحب اس سوال کو سماعت میں لا کر کہے کہ اے بھائی مجھے بادشاہ کے حضور میں لے چلو پھر شیخ کی ہمراہی میں چند اکابرین ملازم سرکار ساتھ ہو کر دربار میں بادشاہ کے سامنے لے آئے دیکھ کر بادشاہ وہی سوال ان کی خدمت بابرکت میں بھی بیان کیا۔ سن کر شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے تبسم کر کے فرمایا اے بادشاہ جہاں پناہ تم نے کبھی اپنے نفس سے مخالفت کی ہے تو بیان کرو۔ بادشاہ سر براہ ہو کے بعد ازاں تھوڑی دیر کے زانو سے سر اٹھایا اور سوچ کر کہا میں تو ہر دم فراغت ہوں مجھے کوئی بات کی محتاجی نہیں ہے۔ ہاں ایک روز میں نے شکار گاہ میں ایک نہر بن کے پیچھے گھوڑا ڈالتا تھا کہ بلکہ امید قوی تھی کہ اسکو زندہ گرفت کروں۔ وہ نہر آہو میرے گھوڑے کی دوڑ کرتا۔ مگر اپسی چوڑی بھر بھاگ نکلا کہ میری جرأت اس کی دوڑ کے پیچھے کچھ بھی کارگر نہ ہوئی اور نہ شکاری گھوڑے کی بلکہ دونوں بھی تھک گئے ہونہ ہوا دھرم سورج بھی منزلیں طے کر کے اپنی شعاعیں چمکاتا ہوا منزل غرب میں راہی ہو گیا اور ساتھی شکاری لوگ اور شاگرد پیشہ پاسبان بھی چھوٹ

گئے بلکہ گھوڑے کی تھکاوٹ اور میری بھی ناعلاج مجبوری اس میں قصہ دوسرا مجھ پر بھوک اور پیاس نے ایسا غلبہ کیا کہ جس کا بیان کیا ہو سکے۔ ناعلاج ہو کر گھوڑے کی زین کے خورجی میں سے روٹی نکالا اور امید کیا کچھ کھائیں اور پانی پئیں نان دست بگیرد ایک لقمہ روٹی کو تھوڑ کر منہ میں ڈالا چاہتا تھا اتنے میں یکا یک ایک آدمی عجیب صورت اور ضعیف خصلت عریانہ تن اور خانہ بدوش میرے رو برو آیا اور کہنے لگا کہ اے بندہ خدا آج مجھ پر کئی روز گزرے ہیں فاقہ کش ہوں اور تو روٹی مجھ کو اللہ دے دے۔ میں نے سن کر جو کہ ایک لقمہ روٹی میرے دوست تھی اتنی ہی میں منہ میں ڈال لیا اور وہ کل روٹی اس غریب الوطن ضعیف آدمی کے حوالے کر دیا۔ میں چلو بھر پانی پی کر سیراب ہو گیا اور وہ شخص بھی میری نگاہ سے باز چلا گیا پھر میرے دل میں سوچ کیا کہ کہاں بالکل جنگل کا مقام ہے اور نہ کہیں آدمی کا پتہ دیا گاؤں کا نشان بھی نہیں ہے۔ یہ درندوں کا مقام ہے اور نہ پانی کا ٹھکانہ ہے اب کونسے رخ اور کدھر جانا چاہئے اسی طرح گم گشتہ حالت اور بے راہ رات بھر بھٹکتا پھر کرج کو محلات میں پہنچا تھا اتنی ہی سرگزشت ہے ہم ہاتھ سے روٹی بے تامل دے کر اپنے نفس سے مخالفت کی تھی یعنی مہموری سے تزکیہ نفس کیا تھا۔ اتنی سرگزشت بادشاہ کی زبانی سن کر حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ سے جواب ادائی از روئے فتویٰ ہوئی اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت تو بے شک بہشت میں داخل ہو گا قال اللہ تعالیٰ: ”وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْحَنَّةَ هِيَ الْعَاوَىٰ“ اے بھائی صادق الاعتقاد فقیر لوگ تمام عمر اسی طرح خون جگر کھاتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات پر لڑائی کر کے اس پر مقدمہ بنا کر اپنی فیصلہ کر لیتے ہیں وہاں خود کی دکالت کام دیتی ہے بلکہ اس دکالت کا مختار نامہ کسی کو دیتے نہیں آتا۔

اسی سبب سے خدائے تعالیٰ صادقوں کو ایسی قوت بخشتا ہے کہ آدمی نفس پر غالب آتا ہے اور بیزاری بھی ہوتا ہے: ”مَکَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَا اَبْرَىٰ نَفْسًا اِنْ نَفْسًا لَا مَارَءَ بِالنَّسْوَةِ اِلَّا مَارَ حَمَ رَبِّیْ اِنْ رَبِّیْ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ“ اس وقت کہ کمال کرم کرتا اپنے میں ملا

لیتا ہے اور بندہ اصل حق میں مجھو کر ان الحق کہنے کا بار بار جوش و خروش کہنے لگتا ہے اس محنت کی مزدوری بھی اے طالب تو ایسا نہیں کرتا ہے تو چاروں مرتبوں کو انفس کے زیر کر کے پادشاہ ہو جاوے اور سرداری اور اس کا نفع معلوم کر لے اگر ہمیشہ اس ہی طریقت پر پابند رہے گا درجہ سلوک یعنی سالک کا تو مرتبہ ولایت کا پائے گا۔ اور پردہ حجاب کا اٹھ جائے گا اور اصل حق ہوگا اور طریقت میں استغراق ایک شغل ہے اول زبان و دل سے لا الہ کہہ کر آنکھ بند کرے اور دل سے خطرہ خودی اور عقل کے سب کاموں کے خطرات جو متعلق بہ محسوسات ہیں دور کر دے جیسا کہ بھول جائے کہ کچھ نہیں ہے بعدہ تھوڑی دیر کے یعنی ایک ساعت کے الا اللہ کہہ کر آنکھ کھولے اور سب کو موجود جانے تو یہ درجہ حاصل ہووے کہ جس وقت لا الہ کہے آدمیوں کی نظر سے غائب ہو جاوے اور جس وقت الا اللہ کہے سب کو دکھلائی دے اور بھی عمل صاحب طریقت کے پاس جان بھی عمل نفی اور اثبات کا ہے واسطے گناہوں کے توبہ و استغفار بیخ در باہ خداوند تعالیٰ اور بخشنے والے کے خوش اور قبول ہے: "قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون" دیگر آنکھ یعنی دوسرے یہ کہ واسطے گناہوں کے توبہ اور استغفار بہت اچھا ہے اگر بڑے بھاری گناہ ہوں تو بھی توبہ استغفار ان سب کی دوا ہے اے طالب اپنے نفس کو تنبیہ پہنچا دے کہ یہ نفس عاجز بن جاوے اور غلبہ نہ کرے تب خدائے بزرگ اور برتر بخشا ہے اور سوائے ان دوارہ کے پردہ دور نہیں ہوتا ہے اور اتنی سختی کے بعد ازاں فضل خدا بھی درکار ہے انجان آدمی یکایت ہمہ اوست کہنے لگتا ہے بلکہ نشیب و فراز تو جانتا ہی نہیں رنج و الم تو اٹھاتا ہی نہیں پاسدار نفسوں کا صرف بات ہی سے تہمت لگاتا ہے کہ سب وہی ہے بلکہ درشنی لوگ وہ بھی ہمہ اوست کا کلمہ کہتے ہیں بے زہد و ریاضت انجام کار نہیں ہوتا ہے۔

صرف بات کہنے سے کیا ہوتا ہے بلکہ مرشد بھی پہلے ہی دن فرماتا ہے جیسے کہ لڑکے کو مکتب علمیت میں پہلے الف سکھاتے ہیں اگر اسی الف سے مطلب حاصل ہو جائے تو درویش

لوگ ایسی کدو کاوش اور محنت کو اپنے اوپر نہ کھینچیں اے طالب کہنے اور سننے سے مطلب نہیں نکلتا اور اس راہ میں پردہ بہت ہیں اس امر کے لئے مرشد کامل چاہئے کہ ہادی ہدایت نے اپنی رہبری سے کچھ بھی نشان دیوے نہیں تو انجان ہنود مذہب کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمہ اوست صرف ایسا کہنے سے کیونکر دعویٰ عائد ہوتا ہے اس ہی بنا پر کسی بزرگ کا مقولہ ہے۔ اے طالب ان مطالبوں کی مذکر بہت دراز بیان تحریر کا ہونے سے مختصر بیان تحریر کر کے آگاہ کیا جس میں سامعین صاحبوں کو تکلیف کا موقع نہ ہو۔

ختم ہے مجلس ساتویں اس کے پڑھنے والے صاحب اور بیان کرنے والے صاحب اور سننے والے صاحبین کو عشق اپنا عطا فرما بحق محمد ﷺ و آل محمد ﷺ واصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین صادقوں کی عاقبت بخیر اور ایمان کی سلامتی بخش بحق پنجتن پاک دوازده امام چارده معصوم چار پیر چودہ خانوادہ کے بزرگان دین کی توصیف بیان عطا فرمایا رب العالمین و یا خیر الانصارین الحمد للہ رب العالمین الفاتحہ الی روح حضرت جناب سید المرسلین و خاتم النبیین جد الحسن والحسین رضی اللہ عنہم والی روح حضرت سید شاہ بدیع الدین شہنشاہ قطب الاقطاب قطب العالم قطب المدار المعروف حضرت پیر زندہ شاہ مدار صاحب قدس سرہ کے نام ثواب پہنچاوے برحق۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و صلی اللہ علیٰ خیر خلقہ کلہم اجمعین

برحمتک یا ارحم الراحمین

مجلس آنھویں: 8

در بیان حل مسئلہ قدرت باری تعالیٰ و حق القلم

(مصنف) واضح ہو کر اے طالب سب لوگ کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور قول رب یوفی دلائل کرتا ہے: "لا تحسرك ذرة الا باذن اللہ" ترجمہ: نہیں حرکت کر سکتا ہے ایک ذرہ مگر ساتھ حکم اللہ کے اور دوسری جگہ کہا ہے: "وجف القلم بما هو کان" ترجمہ: قلم جو پھر چکا ہے تو پھر نہیں پھرتا اور کتب سے ثابت پایا ہے کہ بندہ اپنے فعل کا مختار ہے یہ تینوں باتیں آپس میں مخالفت رکھتی ہیں اگر اس میں سے ایک کو ثابت کرے تو دوسرے علیحدہ ہونا ظاہر ہے اگر کسی کو باطل سمجھو تو گناہ کبیرہ اور کفر ثابت ہوتا ہے اس امر کو کسی نے تحقیق نہیں کیا افسوس ہے کہ یہ مسئلہ مشکل ہے بلکہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معما کو کسی نے تحقیق اور حل نہ کر سکے۔

واللہ اعلم بالصواب

اے طالب! کہنے اور سننے سے اس بات کے سب لوگ محذور ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے اور اس مسئلہ کی باریکی کو نہیں کھول سکتے اور نہ اسے پہنچتے ہیں۔

مسئلہ کے پیچھے مثل معاد چیتان کے سرمارتے ہیں اور اپنے کو پریشان کرتے ہیں اور اس کے اصل مقصد پر سمجھ اور افکار کو نہیں دوڑاتے ہیں اور اس گیند بیش قیمت بلکہ بے انتہا قیمت کو میدان سے نہیں لے جاتے ہیں اے طالب فضل خدا سے واسطے سمجھنے و دھوونے والوں کے لکھا جاتا ہے اگرچہ کچھ بھی عشق کا بیج تیرے دل کے کمیت میں پڑا ہے تو یہ پانی کھینچ کر اس بیج پر ڈال تا کہ بزر ہو جاوے اگر کوشش کرے گا کمال پھل لاوے گا اور اس کی لذت تو کھاوے گا۔ اللہ تعالیٰ سب بندوں اپنے کو اس سے خوش دل رکھے اے بھائی سب آیتیں فرقان حمید کی اور تمام احادیث نبوی ﷺ و قدوسی کی اور کل قول بزرگوں کے برحق آنا و صدقا اور اترنا آیات و صحیفہ کا اور فرمایا ہوا اس مالک دو جہان کا اور درود ہو اللہ کا اوپر اس کے اور سلام بغیر حکمت خالی نہیں۔ اسی واسطے فرمایا ہے کہ کام دنیا کا اوپر قسمت کے چھوڑ اور کام آخرت کا

آگے یعنی حتی الوسع اس کا سرانجام ہر وقت مد نظر رکھو اور جو ہو سکے اسے کرتے جاؤ غافل نہ رہو۔ یوفیوں نے دنیا کے کاموں کو تو آگے لیا اور عاقبت قسمت پر چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اور بندہ کو قائل کا مختار اس واسطے فرمایا کہ عاجزی و فرجی کو آگے کر کے عمل نیک کرے خدائے تعالیٰ ابھی جگہ لے جاوے اور اچھے کام اس سے کراوے اور لوگ کام نفع دنیا کے عمل میں لاتے ہیں اوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں اسی وقت اوپر حدیث: "لا تحسرك ذرة الا باذن اللہ" نظر کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے ایسا کہنا کمال بے وقوفی ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اختیار اپنا بیج کسی بندہ کے نہیں دیکھتا ہوں واقعی وہ مقرب آنحضرت کے تھے اور وہ بیج اختیار مولیٰ کے تھے اور یہ مثل دنیا میں بھی ہے جیسے کہ خدمت میں ہر ایک بزرگ کی کئی خادم و مرید ہوتے ہیں اس میں جو سچے اعتقاد کے نزدیک ہوں گے اپنے اختیار سے گزر جاتے ہیں اور موافق مرضی مرشد کے کاروبار کراتے ہیں اور حکم ہادی کو اس وقت بجالا کر حاضر خدمت ہوتے ہیں اور باقی خادم و مرید داخل عوام الناس ہیں۔ پس امام اعظم صاحب نے اپنے آپ کو نظر کر کے فرمایا تھا عوام الناس پر نظر نہیں کی تھی اے طالب تو بھی جان لے اور سمجھ لے اگر بندہ فیض کا مختار نہ ہوتا کوئی گناہ بندہ پر ثابت نہیں ہوتا اور قیامت کے روز باز پرسی نہ ہوتی اور یہ سلطنت بادشاہی بھی نہ ہوتی تھی۔ کیونکہ یہ بادشاہ منصف بھی اسی واسطے مقرر ہوئے ہیں کہ عربوں پر کوئی مردم آزاری نہ کرے اور کوئی ظالم قلم نہ پہنچاوے۔ اور جو حکم شرع کے خلاف ہیں وہ نہ کر سکے اگر کوئی شخص حاکم حکومت اپنے بقوے سے مقدمہ جانچ کر نہ کرنا چاہے اس وقت ہائے غربیاں قہر خدا کا نازل ہونا ظاہر ہوگا اور قیامت کے دن اہل حکومت بادشاہوں سے اس امر کی باز پرس سب گروہوں سے پہلے ہوگی اے طالب اب تو جان جیسے کہ یہ چھوٹا عالم ہے وہ بڑا عالم ہے جو کچھ قاعدہ اس جگہ دنیائے کافی میں ہے ویسا ہی جہاں میں ہے چنانچہ بادشاہ حقیقی احمد بلائیم احد ہے اور یہ بادشاہ نائب اس کا ہوتا ہے جو کچھ روزیہ لوگوں کا کرتے ہیں موافق تصدیق کے پروانہ مع شرط خدمات تنخواہ کے لکھا جاتا ہے اور اوی موافق چوٹی روپیہ پاتے ہیں ماسوائے اُس کے کے ایک دام دردم نہیں پاتے ہیں۔ اس واسطے اس جگہ پر

کہا ہے۔ مصرع مگر دو قلم زانچہ گرداند کی ترجمہ نہ پھر اس سے قلم جو کہ پہلے پھیر چکا ہے تو۔ اور
تو کر کو واسطے کام ادائی کے بھیجے ہیں وہاں جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر
موافق مرضی یعنی حکم آقا اپنے کام خدمت و محنت و تردد ظاہر کیا اور اپنے اوپر آرام نظر نہ کی اور
ہمیشہ آقا کو اپنے سے راضی رکھا۔ البتہ ایک نہ ایک وقت آقا بھی اس پر مہربان ہوگا اور
حنایات سے رحم کرے گا اور تنخواہ بھی اضافہ دے گا اے طالب اگر اپنے مالک کے کہنے کو
بھول گیا اور متابعت یعنی تابعداری فرمانبرداری اپنے نفس کی کر کریش اور آرام میں بھول گیا
تو وعدہ خلافی کے ٹکلی و اعتراف میں آکر خرابی میں پڑے گا اگر خواہش و مرضی بندہ کی طرف
نیک کاموں کے ہوئے اور اس کو بھی خدائے بزرگ و بلند تر نے بعد ازاں آزمائش کے اٹھا کر
نیک جگہ لے جاتا ہے اور اس سے نیک کام ظہور میں لاتا ہے اور جنیت و خواہش برے
بد انجام کاموں کی طرف ہووے تو از روئے غضب کے اس کو بری جگہ لے جا کر فعل بد کا
مرکب کر داتا ہے یہ بادشاہ کے موافق کام کے نتیجہ دیتے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر
ویرکت دینے والا موافق نیت و خواہش کے پھل دیتا ہے اگر بندہ فاصل کا مختار نہ ہوتا تو کوئی
گناہ بھی بندہ پر ثابت نہ ہوتا اور یہ سلطنت بھی نہ ہوتی بلکہ اترنا انبیاء علیہ السلام اور کتاب
ساوی کا بھی اترنا لازم نہ ہوتا موافق اس آیت کے: "لا تتحرك ذرة الا باذن الله" وحف
الھم بما ہو کائن کا کاروبار جاری ہوتا اور کوئی شخص کرنے سے فعل ہائے خلاف شرع شریف
کے لوگوں کو منع کرتا تو دعویٰ خدائی کا اس پر ثابت ہو جاتا کہ یہ مقدمہ عین کفر اثبات ہے اے
طالب انجان اور کم ہمت لوگوں زبان درازی اپنی تقریر سے شرع والے آدمیوں سے مکابرہ
یعنی بحث و تکرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یہ حدیثیں صحیح ہیں تو ہم لوگوں کو دیا اور اوروں کو
برے کام کرنے سے کیوں منع کرتے ہو جو یہ کہو کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں کوئی شخص اون کے
عہد پر نہیں آتا یعنی ان سے نہیں جیت سکتا ہے اور چپ یعنی خاموش رہ جاتا ہے بلکہ ان باتوں
کے سننے پر بہت سے آدمی اپنے کو گمراہ کرتے ہیں اور عاقبت اپنی برباد کرتے ہیں پس اے
طالب یہی ہے کہ بندہ مختار غریبوں پر قلم نہ کرے اور جو کام خلاف شرع کے ہیں نہ کرے
کیونکہ مشرک ہے۔ یعنی قیامت کے دن بادشاہ لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ عدل یعنی

انصاف ایک گھڑی کا اور عبادت متر برس کی برابر ہے یہ بزرگی بخشش سب چیز کی بادشاہان
عادل کے واسطے قرار داد ہے حاصل کلام یہ ہے کہ کوشش مت کہہ کہ فلاں فقیر بزرگ نے
ایسی نعمت حاصل کیا ہے میں عاجز و غریب یہ بات نہ سمجھوں۔ بد عقل اور کم ہمتوں کی ہے اس
جگہ پر ہمت پر کار و فرما نہ ہووے کیونکہ جو ہاتھ اور پیروں اور آنکھ اور تمام اعضا سمجھو کو دیئے
ہیں ویسے ہی فقیروں بزرگوں کو دیئے ہیں انہوں نے بھی کوشش و محنت کی اگرچہ اون کو درجہ
پہلے دن پیدائش سے تھا اس سے اولیاء اور غوث و قطب، مست و مجذوب سالک اوتا دوا
بدال ہوئے مگر بہت سے آدمی ان کی خدمت کے سبب سے درجہ کمالیت کو پہنچے اور انہوں
نے اپنی مراد حاصل کی ہے اگر تو بھی کوشش کرے البتہ مراد ہو جائے گا خدائے بزرگ اور
بلند محنت کسی کی ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ جیسی محنت ویسی ہی مزدوری عطا کرے گا ویسا ہی نتیجہ
پائے گا اور قرآن مجید میں خبر دیتا ہے: "بمحو الله ونبیت" یعنی بھول مت جاؤ خدائے
تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے وہی ویسا ہی عمل ثابت کرتا ہے اور جس چیز کو نہیں چاہتا اس کا مکمل
مٹاتا ہے یعنی قسمت نیک ہو اور آدمی برے کام کرے یعنی بد عمل ہے تو اس کی قسمت مٹا کر
اس کی جگہ پر اچھی قسمت ثابت کرے اور اگر قسمت بد یعنی بری ہو اور آدمی از روئے فصاحت
بزرگان دین نیک کام کرے تو اس کو مٹا کر اس کی جگہ پر اچھی قسمت صاحب سلوک ثابت
کر دے۔ اے طالب اسے نہ سمجھ کہ بہت سے آدمی اس دنیا سے اپنا نقصان کر کے چلے
جاتے ہیں اور جاویں گے اور بہت سے فائدہ نفع حاصل کر کے گئے ہیں اور جاویں گے لیکن
مصل مند آدمی کو چاہئے کہ تردد و کمال کرے بغیر خدمت بزرگوں کے توجہ کی سوائے وہ نہیں
سکتا کہ اس سے کلمہ شریف کو اپنی آنکھوں کے مثل مردک پللی کے نصب کرے یعنی مشق
کر کے بٹھلاوے یعنی مردوں میں وہی مرد ہے جو کوئی دنیا کی اور دین کی دونوں جہاں کی
لذت سے فرد ہے یعنی تنہا ہے غرض یہ کہ جس نے سب لذتوں کو چھوڑ دیا ہے بلکہ مٹا دیا ہے
اور آپ اکیلا ہے جو کہ ظاہر اس کا باطن اور باطن اس کا ظاہر ہو گیا ہے اے دوست اپنی جان
عزیز ہے لیکن اس کو دوست مت رکھ جب تک تیرا دوست ہاتھ لگے ورنہ جینا تیرا جانوروں
میں شمار ہو جاوے اور راہ حاصل ہونے ملاقات معشوق کی یہ ہے کہ جو کچھ تیری نگہ میں اچھا

(ایضاً المصنوعات، جلد 3، صفحہ 392)

مزید شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مشائخ طریقت عظیمہ الرحمہ کے نزدیک ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر قلبی و ذکر لسانی۔ ذکر قلبی کا اثر بڑا قوی اور بڑا عظیم اور بہت زیادہ ہے، اس ذکر کی نسبت جو صرف زبان سے ہوتا ہے بلکہ درحقیقت ذکر قلبی ہی ذکر ہے۔

(ایضاً المصنوعات، جلد 3، صفحہ 393)

ذکر قلب اور اولیاء عظام کے نظریات:

(1) حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کا دل غافل ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جھگڑا کرتا ہے۔

(تفسیر روح البیان، پارہ 10، صفحہ 248)

(2) حضرت سیدنا قدوة الاولیاء سہیل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قلب کی بھر کا تھوڑا سا نور خواہشات و شہوات پر غالب ہو جاتا ہے، جب دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو شہوات کا غلبہ اور غفلت طاری ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے انسان غلبہ شہوت کے بعد عموماً معاصی و جرائم میں منہمک اور حق (اللہ رب العزت) کا نافرمان رہتا ہے۔

(تفسیر روح البیان، پارہ 17، صفحہ 307)

(3) حضرت سیدنا شیخ المشائخ حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قلوب پر ذکر اللہ عزوجل سے جہاز و دو اس لیے سب سے زیادہ زنگ قلوب پر پڑتا ہے۔

(تفسیر روح البیان، پارہ 25، صفحہ 115)

(4) حضرت سیدنا قطب الارشاد ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے قلب میں یاد الہی باقی ہے تو تمہیں دنیا کی کوئی شے ضرور نہیں پہنچا سکتی اور اگر تمہارے قلب میں خدا عزوجل کی یاد باقی نہیں ہے تو لباسِ فقرہ بھی سودمند نہیں ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 366)

(5) حضرت شیخ المشائخ حسن بن علی دامغانی علیہ الرحمہ قول خداوندی ﴿السلین امسوا وطمئن قلوبہم بذكر الله﴾ (پارہ 13، سورۃ الرعد، آیت نمبر 28) کی تفسیر بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے قلوب، بالترتیب معرفت جلال کبریاء سے نرم، معرفت رحمت رحم سے خوش، معرفت حفاظت و کفایت خداوندی سے پرسکون اور معرفت لطف و کرم کریم سے مانوس ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر حجاب اٹھتے ہیں۔

(کتاب المصنوعات، صفحہ 110)

(6) حضرت سیدنا امام الطریقت اہل بن عبد اللہ تسعری نے فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ جس قلب کو اپنے ذکر سے سرفراز فرمادے اور سب سے عظیم معصیت خدا کو فراموش کر دیتا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 189)

(7) حضرت رابعہ بصری علیہا الرحمہ فرماتی ہیں کہ جب تک قلب (دل) بیدار نہیں ہوتا، اس وقت تک کسی عضو سے بھی خدا عزوجل کی راہ نہیں ملتی اور بیداری قلب کے بعد اعضاء کی حاجت ختم ہو جاتی ہے، کیوں کہ قلب بیدار ہی ہے جو حق کے اندر اس طرح ضم ہو جائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی نہ رہے اور بھی فتانی اللہ کی منزل ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 54)

(8) حضرت سیدنا امام العارفین ابوبکر کتانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں چالیس سال قلب کی اس طرح نگرانی کی ہے کہ یاد الہی کے سوا اس میں کسی اور کو جگہ نہیں دی حتیٰ کہ میرے قلب (دل) نے خدا عزوجل کے سوا ہر شے کو فراموش کر دیا تھا۔ (تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 298)

(11) حضرت ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تیرا قلب (دل) ایک لمبے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، یہی درج ہے۔

(کتاب المصنوعات، صفحہ 82)

(13) حضرت شیخ المشائخ سلیمان درانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خواہشات دنیا پر وہی شخص غضب ناک ہوتا ہے جس کا قلب (دل) منور ہو کیونکہ وہی نور دنیا سے جدا کر کے آخرت کی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 172)

(14) حضرت شیخ العارفین منصور عمار فرماتے ہیں کہ عارفین کا قلب ذکر الہی کا مرکز ہے اور دنیا والوں کا حرص و طمع کا مخزن۔ (تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 229)

(15) حضرت شیخ طریقت ابوالحسن بن حبان الجمال علیہ الرحمہ نے فرمایا زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے درجہات اور دل سے ذکر کرنے سے منازل قرب حاصل ہوتے ہیں۔ (طبقات امام شعرانی، صفحہ 244)

(16) حضرت امام السالکین خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ زندگی سے فائدہ اس شخص کو ہے کہ جس کا دل دنیا سے سرد ہو گیا ہو اور خدا عزوجل کے ذکر سے گرم ہو اس کے دل کی حرارت اس کو نہیں چھوڑتی کہ دنیا کی محبت اس کے دل کے گرد پھر سکے۔ اس کا حال یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اس کا اندیشہ و فکر رب تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں رہتا۔

(لمحات الانس، صفحہ 440)

(17) حضرت محی الدین ابوالعباس سید احمد کبیر رفاعی الحسنی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وقت اور قلب کی حفاظت کرو، اپنے قلوب اور اوقات کی نگہداشت کرو، کیونکہ تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی یہی دو چیزیں ہیں، وقت اور قلب۔

اگر تم نے وقت کو فضول ضائع کیا، اور دل کی جمعیت کو برباد کر دیا تو تم فوائد سے محروم رہ گئے، خوب سمجھ لو کہ گناہ دل کو اندھا اور سیاہ کر دیتے ہیں، اس کو بیمار اور خراب کر دیتے ہیں، تو رات میں لکھا ہے کہ ہر مومن کے دل میں ایک لوح کرنے والا رہتا ہے جو اس کی حالت پر نااہل و فریاد کر رہا ہے اور منافق کے دل میں ایک گانے والا رہتا ہے جو ہر وقت گانا بجاتا رہتا ہے۔

(البیان المہید ترجمہ البرہان المہید، صفحہ 120، مطبوعہ ادارہ اسلامیات، لاہور)

(18) حضرت قطب الاقطاب خواجہ بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دل مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی۔ کلام اللہ میں ہے یعنی دنیاوی مشاغل کی کثرت سے دل مرجاتا ہے، پس اسے ذکر اللہ سے زندہ کرو..... لہذا ذکر حق (ذکر اللہ) حق ہے اور جو کچھ اس کے سوا ہے

وہ خذلان اور بطلان ہے ضروری ہے کہ حق کے سوا کچھ نہ سنے، کیونکہ سننا زعموں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا جس وقت انسان کے دل سے دنیاوی تعلق دور ہو جاتا ہے اور ہوائے نفسانی اس سے دور ہو جاتی ہے اس وقت وہ ذکر بننا ہے یا بدل لوہ ذکر سے زندہ ہوتا ہے۔

(ہشت بہشت، صفحہ 214-215)

(19) حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے کرے وہ حقیقی زاہد ہے اور جو اس کا ذکر قلب سے نہ کرے وہ اس کا ذکر کرنے والا ہی نہیں، زبان دل کی غلام اور اس کی تابع ہے۔

(فتح الراحہ، صفحہ 251)

(23) حضرت شیخ الشیوخ قیوم ثانی خواجہ محمد مصوم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ذکر قلبی بھی 5 آفائے دو جہاں سے مراد ہے جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ بہشت سے پہلے ذکر قلبی میں مشغول رہتے تھے۔ (مکتوبات مصوم، جلد 2، صفحہ 59)

(24) حضرت امام العارفین سلطان العارفین سلطان باحو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلب کرنے والے کو 72 ہزار ظاہری قرآن کا ثواب بھی ملے گا پھر فرماتے ہیں کہ کیسے ملے گا...؟ فرماتے ہیں کہ یہ تیرے مسام ہیں یہ 72 ہزار ہیں بدل ایک دفعہ اللہ کہے گا یہ 72 ہزار آوازیں یہاں سے بھی نکلیں گی، دیک ایک گھنٹہ میں 6 ہزار دفعہ اللہ کرتا ہے اور چوبیس گھنٹوں میں سو لاکھ سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسم اللہ کا ورد زبانی کرتے ہیں لیکن اسم اللہ کا کتبہ نہیں جانتے وہ معرفت سے محروم رہتے ہیں۔

(کاروان مہدیہ، صفحہ 19)

(25) حضرت شیخ المشائخ سید جماعت علی شاہ لاٹانی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے کام کرو، پاؤں سے چلو، اور آنکھوں سے دیکھو، مگر دل کو ذکر اللہ میں مشغول رکھو۔

(صوفیائے نقشبندیہ، صفحہ 300)

(26) حضرت شیخ الشیوخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دل لوح محفوظ ہے تو جو چاہے گا اس سے ملے گا اور جو دیکھتا چاہو گے دل میں نظر آئے گا۔

(کاروان مجددیہ، صفحہ 24)

(27) مفسر قرآن شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قلب (دل) سے اللہ اللہ کرے گا، تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا، پھر فرماتے ہیں کیسے ملے گا تیرے جسم کے اندر ساڑھے تین کروڑ نہیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ اللہ کی، ساڑھے تین کروڑ نہیں حرکت میں آئیں۔

(کاروان مجددیہ، صفحہ 24)

(28) حضرت صوفی باصفاء مرزا مظہر جانجاناں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ذکر لسانی (زبان) جس میں آگاہی قلب کی ضرورت نہیں، اور یہ بات تو اعتبار سے ساقط اور اقسام غفلت میں داخل ہے۔ دوسرے ذکر قلبی ہے یعنی جس میں زبان نہ ملے، اصطلاح صوفیہ میں اسے ذکر خفی کہتے ہیں۔

(مکتوب، نمبر 11، صفحہ 85)

(29) حضرت عالی قدوۃ الاولیاء مرزا مظہر جانجاناں علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں کہ ظاہر میں شریعت کی پابندی اور باطن میں ذکر طریقہ میں مشغول رہیں، کیونکہ دونوں جہاں کی فلاح کا انحصار اسی کام پر ہے، اور یہ بھی چاہیے کہ ذکر قلبی کے پابند رہیں، اور شریعت کا التزام کریں، مشائخ کی محبت اور حفظ باطن کو واجب جانیں، نا اہل لوگ اور نامناسب کاموں سے احتراز لازمی سمجھیں اور علماء و اہل دین شرع کی خدمت کو قیمت سمجھیں۔

(مکتوب، نمبر 37، صفحہ 145)

(30) حضرت شیخ المشائخ عبدالقادر صلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ آیات و احادیث جن میں ذکر کی رغبت دی گئی ہے وہ عام ہیں، ان میں کسی معین ذکر کی تخصیص نہیں کی گئی، اس لیے ان کی تعیم میں اسم ذات (اللہ) کا ذکر بھی داخل ہوگا۔ بعض کم فہم اعتراض کرتے ہیں کہ صرف ”لفظ اللہ عزوجل“ کے ساتھ ذکر کرنا درست نہیں، ان کے پاس اپنی اس رائے کے ثبوت میں کوئی دلیل نہیں، جبکہ قرآن وحدیث میں اسم ذات ”اللہ“ کے ذکر کا جواز موجود ہے..... جمہور علماء نے بھی تصریح کی ہے کہ اسم ذات ”اللہ عزوجل“ کا ذکر کرنا جائز ہے۔

(صوف کے حقائق، صفحہ 120)

(نوٹ: مزید ذکر قلب سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے اس کتاب کے حصہ 4 کا

مطالعہ فرمائیں۔)

(مصنف) اور دوسرا ذکر یوں ہے کہ قلبی تاف کے بائیں طرف ہے اس سے لالہ کہے اور دل سے الا اللہ اور جگر سے محمد اور تاف سے رسول اللہ کہے ان طریقوں میں کلمہ بزرگ مین نصیب ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں جبکہ پکڑتا ہے اور رکھ جاتا ہے اور نہایت درجہ نصیب ہوتا ہے اے طالب افسوس صد افسوس عمر آدمی کی تھوڑی سا تھ سے لے کر ستر برس تک ہوتی ہے اس میں جو کہ عیش اور خوشی میں دیا اور کاموں میں دنیا کے گزرنے یا گزر جائے گی اور مشق الہی میں محنت و رنج یعنی درد دل ہے تو بھی گزر جائے گی لیکن یہ ایک دو تھ ہے جس کسی نے لذت اس درد کی پائی ہے ہرگز اس درد کے گہرے یعنی حلقہ سے باہر ہونا نہیں چاہتا ہے اور آرام دل جمعی ہمیشہ کی اسی میں حاصل کرتا ہے اے طالب حقیقت میں اسی کام کو حق کی آگاہی کہتے ہیں اگر اس حق الہی کو ادا کرے گا تو اس حق میں حق سب کا ادا ہو جائے گا نہیں تو تو کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے اے طالب تو نے نہیں سنا ہے۔

حکایت: ایک لڑکا نہایت نیک بخت خدمت اپنی ماں صاحبہ کی بہت کرتا تھا ایک دن رات کے وقت میں اس کی ماں صاحبہ کو چشم پیاس کی معلوم ہوئی فرزند اپنے سے پانی مانگا لڑکا ماں کی آواز کو سن کر اپنے بستر سے اسی وقت اٹھا اور پیالہ پانی کا بھر کے قبلی پر رکھ کر اپنی ماں صاحبہ کی خواب گاہ کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ مادر مہربان کی آنکھ نیند سے جھپک مچی سوتی ہیں چمکیا نہیں خوف سے اس ہی جگہ کھڑا رہا کیونکہ از روئے ادب چمکیا نہیں تمام رات گزر گئی صبح ہو گئی ماں صاحبہ نے اپنی آنکھ کھولا تو دیکھا کہ لڑکا پیالہ پانی کا بھر کے ہاتھ میں لئے کھڑا ہے کہا کہ اے فرزند ارجمند تو کب سے کھڑا ہے کہا آپ نے جس وقت پانی مانگا تھا اس وقت سے کھڑا ہوں اے طالب آگاہ ہوا اسی طرح تمام عمر اپنی ماں صاحبہ کی خدمت اس نے کی تو حق مادری اس جوان سے ادا نہ ہوا اے بھائی اس آدمی سے تمام عمر بھی خدمت کیا حق ماں کا ادا نہ ہوا اور اور حقوق تمام لوگوں کا یعنی ماں اور باپ و بیوی اور فرزند اور بھائی اور لڑکی و حق ہمسایہ وغیرہ کس طور سے ادا ہوگا۔ اس لڑکے نے کور اس عمر میں کچھ حق خدمت خدا کا بھی ادا کیا تب اس سبب سے ماں کے حق سے بھی ادا ہوا کس واسطے کہ یہ سب تمام حق اوپر اس

بندہ کے خدائے تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں اور حق اپنا طبعہ مقرر کر رکھا ہے ماسوائے آداب حق الہی فقر الہی کہ جانتے ہیں کہ اس حق کے ادا کرنے سے حق یعنی خدائے عزوجل مہربان ہوتا ہے اور مرتبہ سلوک دیتا ہے اور حق سب کا اس بندہ کی بخشش یعنی معاف کیا جائے کہ حق حقیقت ادا کر کے فریب اور بیچاروں پر مہربانی کرے کیونکہ یہ بھی عبادت اور بدلہ بڑا رکھتی ہے لیکن جس وقت کہ ان کاموں سے تجھے فراغت ہوئے اور رات ہو جائے اس وقت میں کچھ کام دنیا کا نہیں ہوتا تو بہت مشکل طریقہ کرتا رہ۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو کر نہیں تو خدائے بزرگ و بڑے پرواہ ہے اور اختیار ہمارا ہاتھ میں بخار کے ہے اور پہچاننا اور دریافت کرنا بھی ایسی باتوں کا فضل الہی سے تعلق رکھتا ہے۔

اے طالب حضرت سید شاہ بدیع الدین قطب الاقطاب قطب المدار الملقب حضرت میرزہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے صحیح بیان حقیقت تمام عذاب و ثواب کے طالب پر آگاہ ہو کہ دو عمل عذاب اور دو عمل ثواب اور دو فرض اور دو سنت قرار دیئے ہیں جو کوئی دعویٰ انسانیت کا رکھتا ہو تو اس عمل پر قدم مضبوط رکھے اور عمل کرے تو نتیجہ نیک پائے بیان دو عمل ثواب ایک جبر کرنا اپنے نفس پر۔ اور دوسرا پرورش کرنا دوسروں کے دل کا بیان دو عمل عذاب کے یہ ہیں ایک تابع داری اپنے نفس کی اور دوسرا آزرہ کرنا یعنی ستانا اور دوسروں کے دل کا اور دو فرض یہ ہیں اس پر عمل ہو جائے ایک عشق و محبت الہی کر اور دوسرا فکر و تردد و رنج ذکر الہی ہیں اور دو سنت یہ ہیں ایک چھپانا عیب آدمیوں کے اور دوسرا بھول جانا اپنی سخاوت و احسان کو جو کسی کے ساتھ کیا ہوئے چاہئے کہ احسان اپنے مقدور بھر کسی سے تو درگنج نہ رکھے جو کوئی ان آٹھ عمل کو بجا لاوے وہی مرد مذکر ہے دو اصلاں حق ہو یعنی پہنچے ہوئے اور ملے ہوئے خدائے ہو جائے اور جو کوئی ان سب عملوں سے بلا شک اپنے اوپر ثابت کرے وہ مرد مذکر کا ثبوت اثبات ہے بلکہ بہشت میں داخل بنی پرورش کے ہو جائے اور جو کہ بہشت میں نہ جائے چنگل اس کا میرے دامن پر ہووے بیان آٹھویں خصلتوں میں مذکور ذکر کا نظم میں ملاحظہ کرے۔

اے طالب اکثر آدمی دعویٰ محبت عشق الہی کا کرتے ہیں اور سب طرح کا نفع و نقصان کو اپنے میں سمجھتے ہیں اور کلمات عاشقانہ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے اور

اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور حیلہ و عذر علاقہ یعنی کمر والوں اپنے کالج میں لاتے ہیں پس حیلہ و بہانہ کرنا سبب ان کی نفسانیت کا ہے ورنہ سب بزرگ لوگ قبال رکھتے تھے پر اس میں آلودہ جلا اپنے کو نہیں کیا کرتے تھے اس دنیا کے قافی میں کوئی آرام طلب نہیں ہوئے اور ہمت کو کام فرماتے تھے اور دنیا سے سرخرو گئے اے طالب عز و ہمت بڑے کام کر سکتی ہے۔

اے طالب اس معمار اسرار باب الجوع کے واسطے فقیر حقیر نے خلاصہ مطلب طالباق کی سمجھ میں آنے کے واسطے کئی رسالے قلمی و مطبوعی سے جن جن کر سیری صادق و عاشقان دین کے لئے چند کار ضروری رسالہ داتا گنج بخش جھویری سے صفحہ 376 سے تحریر میں لاتا ہے پہچان کہ غذا کے سوا آدم کو چارہ نہیں کیونکہ طبعیتوں کی تالیف کا قائم رہنا کھانے سے ہے اور پینے کے سوا نہیں ہے لیکن مروت شرط ہے اس میں مبالغہ نہ کرے اور رات دن غذا کے اندیشے میں مشغول نہ ہوں۔ اسی لئے حضرت امام شافعی اور یس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: ”ومن كان همته ما يدخل جوفه كان قيمته ما يخرج منه“ ترجمہ جس کی ہمت وہ ہوتی ہے جو اس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے اس کی قیمت وہ ہوتی ہے جس کے اس سے خارج ہوتا ہے خدا کے مرید واسطے بہت کھانے سے کوئی چیز ضرور دینے والی نہیں ہے بلکہ ناموافقت فقیری کے ہے اس جگہ مقدر لکھنا مناسب ہے جو کہ لکھتا ہوں کیونکہ مجھے اور کتب سے حکایتوں میں معلوم ہوا ہے کہ لوگوں نے حضرت خواجہ سلطان العارفین بایزید بستانی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ آپ بھوک کی مدح بہت کیوں کرتے ہو۔ فرمایا اس واسطے کہ اگر فرعون کا بھوکا ہونا تو یہ ہرگز نہ کہتا تھا جیسا ”انار بکم الا علی“ ترجمہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اگر قارون بھوکا ہوتا باغی نہ ہوتا تھا اور جب تک شبلہ بھوکا تھا سب زبانوں میں تحریف کیا گیا جب پیٹ بھرا تو نفاق ظاہر کیا خداوند بزرگ و بڑے تر نے کہا ہے کہ کافروں کے حق میں فرمایا ہے: ”يا كـٰفـِرـُـوْنَ وَاِنتـِـم مَعـُـودٌ بِلـِہـِمُ الْاَمـِلُ فَسـُـوفَ یـُـعـَـلـِـمـُـوْنَ“ ترجمہ چھوڑو کافروں کو تاکہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور آرزو نہیں مشغول کرے کہ اپنے کردار اور گفتار کی عاقبت کو ناچا ہیں اور یہ بھی فرمایا ہے: ”والذین کفروا اسمعون ویا کلون کما تاكلون الا نعام والنار مستوا فہم“ ترجمہ اور جو لوگ کہ کافر

ہوئے اس طرح کھاتے تھے اور قاعدہ اٹھاتے ہیں جس طرح کہ چار پائے کھاتے ہیں اور ان کے واسطے رہنے کی جگہ آگ ہے۔

اے طالب سہل بن عبداللہ سے روایت ہے کہا کہ میں وہ پیٹ جو خمر سے پر ہو یعنی شراب سے بھرا ہوا اور طعام سے خالی اس کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں جیسا کہ حلال طعام سے ہو لوگوں نے پوچھا کیوں جواب دیا اس لئے کہ جب پیٹ خمر سے پر ہو تو عقل آرام پاتا ہے اور شہوت کی آگ مرجاتی ہے اور لوگ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں ہو جاتے ہیں لیکن جب حلال طعام سے پر ہو تو فضول آرزو کرتا ہے اور شہوت قوت پکڑتی ہے اور نفس اپنے منصوبوں کے طلب کرنے کے واسطے سراٹھاتا ہے اور مشائخ ان کی صفت میں کہا ہے: "اکلہم کا کل المرضی ونوم ہم کنوم الغرق وکلامہم ککلام الشکلا" ترجمہ ان کا کھانا پیاروں کے کھانوں کی طرح ہوتا ہے اور ان کی نیند غرق ہوئے آدمیوں کی طرح اور ان کا سخن مردہ بچوں کے مانند ہوتا ہے پس کھانے کے ادبوں کی شرط یہ ہے اکیلے نہ کھائیں ایک دوسرے کے لئے ایثار کریں کیونکہ پیغمبر ﷺ نے کہا ہے: "شر الناس من اکل وحده وضر بعبده منع افده" ترجمہ انسانوں میں شریر تر وہ ہے جو کہ اکیلا کھائے اور غلام کو مارے اور قاصد کو روکے اور بخشش کو بھی اور جب دسترخوان پر بیشعیر خاموش نہ رہیں اور خدا کے نام سے شروع کریں اور کوئی چیز اس طرح نہ رکھیں اور نہ اٹھائیں کہ دوستوں کو اس سے کراہیت ہو اور پہلا لقمہ تمہیں چیز سے اٹھائیں اور اپنے رفیق کے لئے انصاف دیں۔ اور لوگوں نے سہل بن عبداللہ سے اس آیت کے معنی پوچھے: "ان الله يامر بالعدل والاحسان" ترجمہ تحقیق اللہ اور احسان سے حکم کرتا ہے جواب عدل یہ ہے کہ لقمہ میں رفیق کا انصاف دیں اور احسان یہ ہے کہ اس لقمہ کے لئے اس کو بہتر جانے اور میرا شیخ کہتا ہے اس مدی سے تعجب کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کی ترک کی ہے اور لقمہ کی فکر میں ہوتا ہے اور پھر چاہے کہ لقمہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور اپنے لقمہ کے سوا غیر میں نہ دیکھیں اور کم گفتار کہیں اور طعام کھانے میں کم کھائے۔ اور پانی پینے میں بھی کم ہی پئیں یہاں تک کہ جگر تر ہو جائے

ابوالعباس قصاب سے ذکر ہے کہ میری طاعت اور معصیت دو طریقوں میں ہے یعنی میں جب کھاتا ہوں سب گناہوں کا مایا میں اپنے میں پاتا ہوں اور جب کھانے سے ہاتھ ہٹا لیتا ہوں تو سب کھانوں کے اصل سے میری اروا میں کنارہ کش ہو جاتی ہیں تو جملہ طاعتوں کا اصل اپنے میں دیکھتا ہوں لیکن بھوکے کا پھل یعنی بار آور مشاہدہ ہے کیونکہ اس کا راستہ دکھلانے والا مجاہدہ ہے پس مجید جو مشاہدہ کے ساتھ ہو بہتر ہے اس بھوک سے جو مجاہدہ کے ساتھ ہو کیونکہ مشاہدہ مردوں کا میدان ہے اور مجاہدہ لڑکوں کا کھیل ہے۔ "فما الشبع بشماہدۃ الحق خیر من العیون بشماہدۃ الخلق" پس میری جو خدا کی قدرت کی پیمائی کے ساتھ ہو بہتر ہے اس بھوک سے جو مخلوق کی پیمائی کے ساتھ ہو اور ان معنوں میں بہت سے کلام الہی اور کلام حق الہی ہیں لیکن طوالت کے خوف میں اختصار کیا۔

اے طالب ان مطلوبوں کی مذکور کو بہت دراز بیان تحریر کا ہونے سے مختصر بیان تحریر کر کے شایعین صادقوں کے لئے آگاہ کیا جس میں سامعین صاحبوں کو تکلیف کا موقع نہ ہو ختم ہے مجلس آٹھویں اس کے پڑھنے والے صاحب اور سننے والے صاحبین کو عشق اپنا عطا فرما بحق محمد ﷺ وآل محمد ﷺ واصحابہ وازوالہ وذریاتہ اجمعین صادقوں کی عاقبت بخیر ایمان کی سلامتی بخش بحق پیچین پاک دوازده امام چارہ معصوم بی زندہ چودہ خانوادہ کے بزرگان دین توصیف بیان عطا فرمایا رب العالمین ویا خیر الناصرین الحمد للہ رب العالمین الفاتحہ الی روح حضرت جناب سید المرسلین وایام المسکین وخاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ والی روح جد الحسن والحسین شہیدان دشت کربلا قدس سرہ والی روح حضرت سید شاہ بدین الدین شہنشاہ قلب العالم قطب الاکبر اسماعیل ذاتی الملقب حضرت بی زندہ شاہ مدار صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے نام ثواب پہنچادے بحق۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ کل جمعین

برخمتک یا ارحم الراحمین

☆☆☆☆☆

کتابیات

01	قرآن مجید
02	صحیح البخاری
03	صحیح مسلم
04	جامع الترمذی
05	سنن ابن ماجہ
06	سنن ابی داؤد
07	اللمع فی التاریخ التصوف
08	تعرف
09	کشف المحجوب
10	محک الفقر
11	مکتوبات امام ربانی
12	مشائخ آلومہار شریف
13	تجلیات صوفیاء
14	آزاد دائرہ المعارف، وکی پیڈیا